

جلد 6 شماره 5 جولائی 2004ء جمعہ 1425ھ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (اعلیٰ 14-15)

ہر ایک دو مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

مالکیہ محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

گوجرانوالہ
فلاح آدمیت

Registered

CPL No. 100

سلسلہ عالیہ توحید

مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ

اغراض و مقاصد

- کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول ﷺ، کثرت ذکر، مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا۔
- کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اسکی رضا و لقا کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا۔
- حضور ﷺ کے صحابہ کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرنے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج۔
- موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر اور سہل العمل اور ادو اذکار کی تلقین۔
- غصہ و نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواہ اللہ، تسلیم و رضا، عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا۔
- فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاد حاصل بحثوں سے نجات دلانا، تزکیہ نفس اور تعفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا۔
- اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دھوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے انکے اخلاق کی اصلاح کرنا۔

عالمگیر محبت، اکرام انسانیت اور فلاح آدمیت کا علمبردار
سلسلہ عالیہ توحید

بیادگار خواجہ عبدالحکیم انصاری
بانی سلسلہ

گوجرانوالہ

ماہنامہ

ادبیات و فلاح

عالمگیریت اور بنی نوع انسان
کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

جلد 6 شماره 5 جولائی 2004ء جیٹا جیٹا 1425ھ

ایڈیٹر وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد لودھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسنین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

سالانہ فندہ 200/- روپے

20/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

وحید احمد

تھانہ روڈ بلدیہ مارکیٹ لکھنؤ ضلع گوجرانوالہ

Ph: 0431-881379

شیخ سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

پروفیسر ملت نزدوحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 0431-862835

Mob: 0320-5793520

عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز محلہ منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-431-222020

E-mail: tohidia@hotmail.com

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

اس شمارے میں

مضمون

مصنف

صفحہ نمبر

وحید احمد

اداریہ

1

خودکشی مت کرو

3

مولانا سید ابوالحسن ندوی

زکوٰۃ کا بیان

11

مولانا محمد یوسف اصلاحی

اسلامی نظام عدل کی چند امتیازی خصوصیات

17

مولانا سید محمد متین ہاشمی

اسلامی تصوف کا مآخذ

23

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

معاشرے کیلئے ضروری دینی اصلاحات

29

مفتی محمد شفیع

حیات ملی اور علماء و مشائخ

34

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

شیخ عبدالجید سندھی

43

ڈاکٹر عبدالغنی فاروق

عشق کے ہیں نئے نئے انداز

49

مولانا شاہ محمد جعفر پھلواڑی

ہم کہاں سے بھٹکے

55

کے۔ ایم اعظم

اسلامی تمدن سے جدید سائنس کی ابتداء

58

ہارون یحییٰ

اداریہ

شریعت الہی کے بارے میں ایک عام مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قانون خداوندی ہے جو آنحضرت ﷺ نے امت کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کیلئے اپنے رب سے پا کر امت تک پہنچایا ہے۔ اس لئے کسی باہوش مسلمان کیلئے یہ گنجائش نہیں کہ تمام احکام تو ایک طرف کسی ایک علم کو بھی بدل ڈالے یا اس کی بجائے کسی اور قانون کو برضا و رغبت قبول کرے۔ یہ قانون الہی ہر زمان و مکان میں امت کی مشکلات کا واحد حل ہے۔ انسانی قوانین اگر ایک جگہ یا ایک وقت کیلئے مناسب ہوں گے تو دوسرے وقت اور دوسری جگہ کیلئے نامناسب۔ انسانی عقل کیلئے یہ ناممکن ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر زمانہ کی پوری امت کے مصالح کا احاطہ کر کے سب کیلئے ایک عام قانون قانون تجویز کر دے۔ وہ آج ایک قانون بنائے گی کل اس کو توڑ ڈالے گی اس کے مقابلے میں اللہ کا علم ازل سے ابد تک ہر ہر ذرہ عالم پر حاوی ہے۔ اس لئے اس کا قانون ہر دور اور ہر جگہ تمام بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ پس جو شخص اسلامی شریعت کو غیر اسلامی قوانین کے قریب لانا اور ان ہی کی طرز پر ڈھالنا چاہتا ہے وہ دل کا مریض اور عقل کا اندھا ہے۔ وہ لاکھ ترقی اور اصلاح کے نعرے لگائے لیکن زبوں حالی اور فساد کے سوا اس کے پلے کچھ نہیں پڑیگا۔ اور جو شخص علم الہی اور شریعت الہیہ پر اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح جو شخص شریعت اسلامیہ کو اپنے دور کیلئے نامناسب تصور کرتے ہوئے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ارشاد خداوندی ہے:-

”پس نہیں تیرے رب کی قسم یہ کبھی ایماندار نہیں ہو سکتے تاوقتیکہ آپؐ کو اپنے تمام اختلافات میں حکم نہ تسلیم کر لیں پھر آپؐ کے فیصلے سے اپنے جی میں کوئی تنگی نہ پائیں اور دل و جان سے اسے تسلیم نہ کر لیں۔“

تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ کسی اسلامی حکومت کو اسی قدر کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی جس قدر اس نے دامن شریعت کو تھام رکھا۔ اور اتنی ہی زلت نصیب ہوئی جتنی وہ احکام شریعہ سے دور ہوئی۔ ہمارے پاس تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت علیؑ کا نہایت حکیمانہ ارشاد ہے:- ترجمہ! جب کبھی لوگ اپنی دنیا سنوارنے کیلئے دین کی کسی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اس سے بڑھکر ضرر رساں چیز کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔“

کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت ہمارے ملک اور عالم اسلام کی ہے۔ شریعت کے واضح احکامات کے ہوتے ہوئے عالم اسلام کے کرتا دھرتا اپنے مسائل کے حل کیلئے غیر مسلم اقوام سے مدد کے خواہاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ حضرات شریعت کے احکامات پر عمل کریں تو ان کے ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ذاتی مفادات کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان نہیں کر سکتے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج سارے عالم اسلام پر زلت و رسوائی مسلط ہو گئی۔ مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ یہ حالت اس وقت تک رہیگی جب تک ہم اپنے مقصد حیات کو پہچان کر اپنے آپ کو اس کی ضروریات کے مطابق ڈھال نہیں لیتے۔

اللہ سے دعا ہے کہ تمام عالم اسلام کو شریعت الہی کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

والسلام

وحید احمد

خود کشی مت کرو

مولانا سید ابوالحسن ندوی

وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدکم الی التھلک

میرے بھائیو اور دوستو! میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت جس کا نکلنا بہت سے مسلمانوں کو یاد ہوگا۔ بہت جگہ اس سے صحیح اور غلط طریقہ پر کام بھی لیتا ہے۔ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس آیت کی صحیح تفسیر اور اس کے نازل ہونے کا موقعہ اور اس کی اصل مراد اس واقعہ سے معلوم ہوگی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔

ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابویوب انصاریؓ

ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج جس میں صحابہ کرامؓ بھی تھے اور بڑے مرتبہ کے مسلمان بھی، قسطنطنیہ (استنبول) کا محاصرہ کر رہی تھی، وہ قسطنطنیہ جو اس وقت خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔ مگر اس وقت اس کا فتح ہونا مقدر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی اور زمانہ میں کسی اور سے یہ کام لینا تھا اور اسے اسلام کے قبضہ میں آنا تھا..... اس وقت اس فوج میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ تھے۔ انہیں میں سیدنا ابویوب انصاریؓ بھی تھے، جن کو صحابیت کے شرف اور دوسرے بڑے بڑے کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت سے بھی نوازا تھا۔ جس پر قیامت تک مسلمانوں کو رشک آئے گا اور رشک آنا چاہیے۔ یعنی کہ جو ساری دنیا کا میزبان تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ضیافت کرنے، اور اللہ کے خوانِ نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لئے مہوٹ فرمایا تھا، ان کی میزبانی ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابویوب انصاریؓ کو عطا فرمایا یعنی میزبانِ عالم ان کے مہمان رہے ہیں۔ یہ ایسی فضیلت تھی کہ صحابہ کرامؓ اس کا پاس دلچاظ رکھتے تھے اور ان کو رشک اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی ہر بات بڑی توجہ سے سنی جاتی تھی۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے مہمان ہونے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی ضیافت کی اور آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو سب سے پہلے زیادہ قرب کا موقع ملا۔ اس لئے اسلام کی روح سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا منشاء سمجھنے کا ان کو وہ حق بھی

لغات آمیت

تھا جو ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ ﷺ کی طویل صحبت بھی ہوئی تھی۔ اسی لئے ذات نبویؐ سے مناسبت اور قربت نے ان کو مومنانہ فراست اور ایمانی نااہلی بخشی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے، وہ حضرت ابوالیوب انصاریؓ بھی اس جہاد میں بہ نفس نفیس شریک تھے۔

دوران جہاد، ایک آدمی کا، غلط تفسیر بیان کرنا

اسی دوران میں کہ محاصرہ جاری تھا اور بڑے گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صحابیؓ سر بکف صف سے نکلے اور صفوں کو چیرتے پھاڑتے آخری صف تک جہاں عام طور پر فوج کو لڑانے والے ہوا کرتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے پھر اسی طریقہ سے صفوں کو درہم برہم کرتے واپس ہوتے، جیسے کوئی مشتاق کھلاڑی اپنے کمالات دکھاتا ہے۔ اس طرح وہ دور تک دشمنوں کی فوج میں پہنچ جاتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ دیر تک یہ ہوا پھر مسلمانوں کی زبان سے باخبر نکلا کہ یہ کام تو صریحاً قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَلْقُوا بَايِدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

”یعنی تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو“۔ یعنی جان بوجھ کر ایسا کام نہ کرو جس سے جاتی ہو اور یہ تو ایک طرح کی خودکشی ہوئی، یہ شخص اس طرح کی خودکشی کر رہا ہے کہ اکیلا آدمی طرح دشمنوں کے زرعے میں گھس جاتا ہے۔ گویا کہ دشمنوں کے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ اس کو مناسب نہیں، یہ کام جائز نہیں۔

سیدنا ابوالیوب انصاریؓ کا، صحیح تفسیر کی طرف متوجہ کرنا

سیدنا ابوالیوب انصاریؓ نے اس پر فرمایا کہ دوستو! اس آیت کی تفسیر ہم سے پوچھو ہمارے گھر کی آیت ہے۔ یہ ان آیتوں میں سے ہے، جن کا تعلق خاص طور پر حضرات انصارؓ ہے صحابہ کرامؓ متوجہ ہو گئے اور تمام مسلمان ہمہ تن گوش بن کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں رسول اللہ ﷺ کے میزبان جلیل اللہ صحابیؓ قرآن کا بہت علم رکھنے والے اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟۔

صحابہ کرامؓ کی دینی جدوجہد اور اس کے نتائج

انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب اسلام ۴ ہجری

رہتا تو چھوڑ کر اور سب سے آنکھیں بند کر کے دین کے کام میں ہمت نہ لگ گئے۔ کیا باغ؟
 کیسی دکان؟ کیا مکان؟ کیسی اولاد؟ سب کچھ دین پر قربان تھا، اور ساری پہنچی
 بالکل ایک سرفروشی اور خود فراموشی کی حالت تھی جو اسلام کی خدمت کے لئے سب
 کو اپنی ہوتی تھی، کسی کو اپنے گھر بار کا ہوش نہ تھا۔ اس ایثار قربانی کا اس ظاہری دنیا میں جو قدرتی
 نیکو کار تھا، اور جو قانون خداوندی اور قانون مگوینی ہے وہ ہوا۔ ہماری تجارت کے دیوالیے
 لگ گئے، ہمارے باغات ویران ہو گئے، ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ غرض یہ کہ ہمارے کاروبار
 سے متاثر ہوئے، لیکن اسلام گھر گھر پھیلنے لگا۔ جیسے نور پھیلتا ہے اور بارش ہوتی ہے، اس طرح
 اسلام دینہ میں پھیلنے لگا۔ اب پہلی سی حالت نہ رہی۔ یعنی اتنا تو ابھی نہیں ہوا کہ سارا دینہ
 سامان ہو جائے لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بہتیرے دولت مند ایمان سے مالا
 مال اور بیٹکروں اس بارانِ رحمت سے نہال ہو گئے۔

دینی جدوجہد کے دوران صرف چھٹی کا تصور

اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے کی طرح اب اسلام کو اس درجہ ہماری خدمات
 پر ہمارے کل اوقات کی، اور ہمارے بالکل تن من دھن سے اس کی خدمت میں لگ جانے کی
 ضرورت نہیں ہے۔ احکام حالات کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس وقت یہ حکم تھا کہ کوئی اپنے گھر نہ
 بنے وہ اپنی جان کو اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو اسلام سے زیادہ عزیز نہ سمجھے اور جب ضرورت تھی تو
 نمب کچھ چھوڑ کر اسلام کی خدمت کے لئے کود پڑے تھے۔ اللہ نے اس کی توفیق دی اور ہم نے
 اپنا کیا۔ لیکن اب وہ پہلی سی حالت نہیں ہے، اب خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تعداد میں
 اتنا اضافہ ہو گیا ہے اب اسلام کے خدمت گزار اور اس کے سپاہی اور اس کے مبلغ بہت
 ہیں۔ اس لئے اگر ہم تھوڑے دن کی چھٹی لے لیں تو کیا حرج ہے؟ چھٹی کا قانون تو ہر نظام میں
 ہوتا ہے۔

درجہ ضرورت اور عارضی چھٹی کا خیال

یہ بات تو ان حضرات کے ذہن میں وسوسہ کے درجہ میں آئی۔ یہ وسوسہ اور ایک خیال بھی
 نہیں آسکتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مستقل طور پر سبکدوش کرا لیں کہ حضور! اب اسلام کی خدمت
 سنبھالنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ ہم کو آپ چھٹی دے دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر جا کر نہ بیٹھیں۔ اتنے

دن ہم نے کام کیا اب دوسرے کام کریں۔ یہ بات تو ان حضرات کے خواب و خیال میں آ سکتی تھی۔ صرف اتنا ہی خیال ہوا تھا کہ وقتی طور پر محض عارضی طور پر کچھ چھٹی لے لیں، آج کل جنگ سے چھٹی لیا کرتا ہے۔ اس کو گھر واپس کیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے ہسپتالوں سے بھی چھٹی دی جاتی ہے اور ایسے بہت سے نازک کام ہیں جہاں کوئی وقت آ جاتا ہے کہ آدمی چھٹی لیتا تاکہ ذرا تازہ دم ہو جائے، آرام کرے اور اپنے گھر ضروری کام انجام دے آئے۔

چھٹی لینے کا انجام یعنی دوز بردست نقصان

حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہم تمہارے دن کے لئے چھٹی لے لیں، بس اس خیال کا آنا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا یہ خطرناک زہریلا خیال تمہارے دل میں آیا؟ کیا شیطانی وسوسہ تمہارے دل میں آیا؟ تم اللہ کے کام سے چھٹی لینا چاہتے ہو۔ جانتے ہو کہ اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جو تم پر رہے ہو وہ نہیں ہے بلکہ تم جو کچھ سمجھ رہے ہو وہ تو ہو جائے گا۔ یعنی کھیتیاں سرسبز ہو جائیں گی اور چھوٹی چھوٹی پونجی کی دوکانیں جس میں کمی نہ ہو، کسی میں پانچ سو کا سامان ہے، برائے نام مہینہ سا کاروبار اس میں تمہیں کامیابی ہو جائے گی۔

تمہاری دوکانیں جو بالکل بیٹھ گئی ہیں، جس میں خاک اڑنے لگی ہے، وہاں دو چار گاہک آنے لگیں گے۔ اس میں روزانہ دس بیس درہم کی آمدنی شروع ہو جائے۔ تمہارے باغ جو بالکل سوکھ گئے ہیں ان کو پانی دو گے تو ہرے بھرے ہو جائیں گے لیکن اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک تعلق تمہاری ذات سے ہے اور دوسرے کا تعلق پوری کائنات سے ہے۔ جہاں تک تمہاری ذات کے تعلق کا سوال ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا نام اللہ کے یہاں خدمت گزاروں کی فہرست سے اٹھ جائے گا اور تم بھی انہیں قوموں میں شمار کئے جانے لگو گے جن کی قسمت پر مہر لگا دی گئی ہے اور جن کو ہانوروں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے کہ ان کا کام گائے، بیل، گھوڑے کی طرح ہے۔ لہذا اور چھٹ بھرنا ہے اور اس کے بعد حشرات الارض کی طرح زعمی گزاری کر دینا سے بچنا ہے۔ آج تمہارا نام رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں اور جانثاروں اور انسانیت کے لئے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے معماروں میں، نیز دنیا میں دوبارہ بہار لانے کے لئے کوشش کرنے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ تمہارے لئے حیات نو اور دنیا کی حیات بخشی مقدر ہے۔

تہارے ہاتھوں پر یہ دنیا جو کہ محض ایک قمار خانہ محض ایک جانور، اس کا اصطبل، محض انسانوں کا قبرستان بن کر رہ گئی ہے، جہاں ناؤ نوش ہر وقت پینے پلانے اور لھانے مارنے سے سوا کوئی آواز ہی نہیں آتی۔ اس دنیا کو دوبارہ زندہ کرنا مقدر ہے۔ اس فہرست سے تمہارا نام اٹھ جائے گا اور یہ دنیا جو اللہ سے بچھڑ گئی تھی، خدا کو بھول گئی تھی، پھر آج تمہارے ذریعہ سے خدا کی پوچھت ہے۔ جہان کے لگی ہے اور جن کے نام باغیوں میں لکھے ہوئے تھے ان کے نام اولیاء اللہ میں، عارفوں میں، عبادت گزاروں میں اور علماء ربانین میں، دنیا کے نجات دہندہ لوگوں کی فہرست میں لکھے جانے والے ہیں۔ یہ فیصلہ بدل جائے گا اور تم کاروبار میں لگنا چاہتے ہو تو پہلا نقصان تو اپنا رہے کہ اس قدسی اور نورانی فہرست سے کٹ کر محض اپنے لئے جینے مرنے والوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔

دوسرا نتیجہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو فلاح کا دروازہ کھولا ہے اور یہ جو دربار ہدایت کا دروازہ کھولا ہے۔ اور اس دنیا کے متعلق اب اللہ تعالیٰ کا تقدیر کا یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ دنیا دوبارہ خدا کو پہنچانے، دوبارہ خدا کے راستے پر چلے، دوبارہ خدا کے واحد کی بندگی کرے، اور پھر اس دنیا میں آئے ہوئے انسان کو اپنا حقیقی مقام معلوم ہو..... اور انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو، یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔

بلندی ہمت اور نگاہ یہ سب کچھ دینی جدوجہد کا ثمرہ ہے

تم چوپائے درندے نہیں اور فرشتے بھی نہیں ہو بلکہ انسان ہو۔ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کو بقدر ضرورت مہیا کر کے اللہ تعالیٰ کے کام میں لگو، اللہ کے دین کو دنیا کے کونہ کونہ میں پھیلاؤ، اللہ کے پیغام کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو نقصان یہ ہوگا کہ پورا عالم انسانی اور یہ پوری کائنات اس فیض سے محروم رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمت عطا فرمانا چاہتا ہے اس نعمت کو روک لے گا۔ لہذا اس فیض سے محرومی ہلاکت ہے۔ تمہارے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی۔

تم تو دنیا میں کسی شمار و قطار میں نہیں تھے اور معلوم نہیں تم لقمی نیاریوں کے شکار ہو سکتے تھے۔ لقمی دشمنوں کے لقمہ اجل بن سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر موقع پر بچایا، اور اپنے نبی صلوٰۃ علیہ وسلم کی محبت کے لئے منتخب فرمایا۔ اور تمہیں ایسی طاقتیں عطا فرمائیں جو دوسروں کو نہیں ملیں اور تم میں

ایک نیا حوصلہ عطا فرمایا، تمہارے دست و بازو کو نئی طاقت عطا فرمائی تمہاری ہمتوں کو بلند
 نگاہوں کو روشن کیا، یہ سب اس اسلام کے طفیل تھا۔

شان نزول کی مختصر تفصیل

اب اگر تم اسلام کی خدمت سے ہاتھ اٹھاتے ہو تو اپنا بھی نقصان کرو گے، اپنے حق میں
 نشی اور دنیا کے حق میں بہت بڑی ہلاکت اور خسارہ کا سامان کرو گے، دنیا ایک رخ پر بہت
 تے فوراً دوسرے رخ پر پڑ جائے گی۔ ابھی اس کا رخ ضلالت سے ہدایت کی طرف، شکایت
 سے رسالت کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف جہالت سے علم کی طرف پڑا ہے اور پڑا ہی ہوگا
 ہے؟ بڑے کی امید پیدا ہوئی ہے لیکن اگر تم اسلام کی خدمت سے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیٹ کی پیٹ
 میں اپنے اپنے بچوں کی پرورش میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگ جاؤ گے، اور گویا تم اللہ
 عبادت سے ہٹ کر اپنے نفس کی عبادت میں لگ جاؤ گے تو پھر دنیا پر خیر کا یہ دروازہ بند کر دیا ہوگا۔
 گا۔ یہ ہے تفصیل ان حالات کی جن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔

اس آیت کے معنی وسیع اور اس کے نتائج دور رس ہیں۔ یہ آیت کسی ایک انسان کی ایک
 انفرادی خودکشی کے بارے میں نہیں اتری ہے، کسی ایک فرد کے ہلاکت میں پڑنے کے متعلق نہیں
 ہے۔ بلکہ یہ ایک بہت بڑے اہم موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا تعلق پوری نوع انسانی اور اس
 کے مستقبل سے ہے یعنی وہ لوگ جو دنیا میں ہدایت کا کام کر سکتے ہیں، نئی منزل کی طرف توجہ ہو سکتی
 ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے جن کے ذریعہ انسان اپنی موجودہ زندگی پر پشیمان ہو
 سکتا ہے کہ ہائے! میں کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ تو جانوروں کی، چڑھیوں کی اور چوپایوں کی
 زندگی ہے۔ کھانا چننا اور بستر پر دراز ہو کر سو رہنا اور اٹھ کر نیل، گھوڑے کی طرح اس کام میں جت
 جانا یہ کوئی انسانی زندگی ہے؟ جو جماعت انسانوں کو چونکائے، اس کی دعوت سے اس کے عمل
 برداری تاخیر سے اور اس کی تبلیغ کی سرگرمیوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغوں پر چوٹ پڑے
 لوگوں کے دماغوں پر ضرب لگے، اس کے لئے یہ زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اگر اس عمل سے
 اختیار لے لے تو دنیا والوں کو کون سنبھالا دے سکتا ہے؟ کون ہوگا جو دنیا والوں کو بلند حقیقت
 طرف متوجہ کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اے انسانو! یہ کیا زندگی ہے؟ عمدہ سے عمدہ پسند
 آراستہ ہو کر لکھنا زندگی ہے تو مردوں کی زندگی ہے، اگر خوش آوازی اور خوش آہنگی رہے

جل ہے تو بلبل میں تم سے زیادہ زندگی ہے، اگر دوسروں کا پیٹ کاٹ کر، دوسروں کا خون پیا کر
بدی گزارنا آدمیت اور مقصد زندگی ہے تو یہ تو شیروں کی زندگی ہے اور تیندوے تم سے زیادہ
زندگی اور آدمیت کے راز سے واقف ہیں۔

میرے دوستو! اگر ایک شخص ہتھیلی پر سر رکھ کر میدان جنگ میں کودتا ہے تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ
بندہ سلامت بچ کر آ جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ سے بڑھ کر کس نے اپنے آپ کو جان
بوکھوں میں ڈالا ہوگا۔ خالد سیف اللہؓ سے بڑھ کر کون موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑا
ہوگا اور ہمیشہ موت کو ہنسی کھیل سمجھا ہوگا، بتائیے۔ اسلام کی تاریخ میں جانبازی کی تاریخ میں
مرفروغی کی تاریخ میں، خالدؓ سے بڑھ کر جانباز اور سرفروش کوئی گزرا ہے؟ لیکن وہی خالدؓ کہ جب
انفال ہونے لگا اور بستر طبعی موت آنے لگی تو کہنے لگے میری زندگی میں کوئی ایسا موقعہ نہیں آیا
کہ جہاں موت کا امکان ہوا اور میں نے وہاں اپنے آپ کو ہمیش نہیں کیا ہو لیکن خدا کی شان کہ آج
میں بستر پر مر رہا ہوں۔

مجھ سے بڑھ کر اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے والا اور شہادت کی تلاش میں نکلنے والا اور کون
ہوگا؟ لیکن خدا آج دکھا رہا ہے کہ میں بیماری کے بستر پر مر رہا ہوں۔ اور جو لوگ موت سے
بچتے تھے، کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اور وہ اپنے تمام اندازوں کے خلاف اور تمام تیاریوں
کے برخلاف موت کا نشانہ بن گئے۔

دوستو! خودکشی یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی وقت اپنی جان پر کھیل کر کسی وقت اپنے کاروبار کو
نظرے میں ڈال دے، کسی دور اندیشوں اور ہوشیار لوگوں کے مشوروں کی خلاف ورزی کرے
جبکہ لوگ اس کو اس طرح کے مشورہ دیں کہ بھائی یہ کاروبار بند کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت
دکان چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے، یہ وقت گھر بار چھوڑ کر جانے کا نہیں ہے۔ اس موقعہ سے فائدہ
لےنا چاہیے تو وہ ان لوگوں کے مشورہ کے خلاف چل پڑے۔ جو لوگ کسی وقت آنکھوں پر پٹی
باندھ لیتے ہیں، یاد دیکھی ان دیکھی کر دیتے ہیں وہ خودکشی نہیں کرتے ہیں۔ خودکشی وہ کرتا ہے جو اپنا
مقصد زندگی فراموش کر کے اپنے دل کی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان فرد، اور ایک
مسلمان جماعت کے لئے خودکشی یہ ہے کہ اپنا حقیقی مقصد بھول کر اور جو کام اللہ نے اس کے سپرد
کیا ہے اس کو فراموش کر دے، اور یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ایک اہم فرض

کی ادائیگی کے لئے مبعوث کیا ہے۔

تم اس کام کے لئے محض اسی مقصد کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہو لہذا اگر تم اس کام کو باری جاؤ۔ بزنس میں بن جاؤ اور تمہاری سب سے بڑی تعریف یہ ہو کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں تو بڑا کاروباری ہے۔ کوئی مسلمان فرد کوئی مسلمان گروہ اگر خالص کاروباری حیثیت اختیار کر لے کہ میں کاروباری ہوں، میرا کاروبار مقدم ہے، پیٹ مقدم ہے، دنیا کے تقاضے مقدم ہیں، گھر والوں کے مطالبے مقدم ہیں، گھر والوں کی ضرورتیں مقدم ہیں اسی کو قرآن مجید ”خودکشی“ کہتا ہے۔ قرآن اس کو ”خودکشی“ نہیں کہتا جس میں موت موسوم ہے۔ اس کو خودکشی کہتے ہیں جس میں حقیقی موت ہو، یقینی خودکشی وہ نہیں جس میں موت کا امکان ہے۔ خودکشی وہ ہے جس میں موت یقین ہے۔ خودکشی وہ نہیں ہے جس میں وہ عارضی جسم ہلاک ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ تکلیف اٹھائے جس کو ایک دن مرنا ہے جس کی حیات عارضی ہے۔ خودکشی وہ ہے جس میں اس روح کو تکلیف ہو جائے جس کو موت نہیں۔ خودکشی وہ ہے جس میں وہ مقصد فوت ہو جائے جو رہا یہ تھا، جو اثاثہ تھا جو پونجی لے کر نکلے تھے وہ ڈوب جائے۔ یہ ہے کاروباری ذہنیت کے خلاف اور پونجی سلامت رہے اور آج کا نفع نہ ملے یہ کاروباری ذہنیت کے خلاف نہیں، حقیقی کاروبار۔ بن جو اپنی پونجی سلامت رکھ کر نئے نئے تجربے کرے۔ خودکشی یہ ہے کہ آدمی دعوت کا کام نہ کرے آدمی اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے نہ نکلے۔ اور دین کے لئے ہجرت نہ کرے۔ جب نبی کریم ﷺ نے مکر مکر مہ سے ہجرت فرمائی اس کے بعد بہت سے لوگ بلکہ بہت سے صحابہ پیچھے رہ گئے، کمزور تھے، اور بہت سے کمزور نہیں تھے مگر انہوں نے وقت کی نزاکت کو محسوس نہیں کیا اور ہجرت نہیں کی، اور بہت سے وہ تھے جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ یا بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کی۔ انہوں نے کیا فتوحات حاصل کیں اور کیا مراتب حاصل کئے وہ ان سے کہیں زیادہ تھے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وہ لوگ جنہوں نے فتح ملے پہلے خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں جان کی بازیاں لگائیں اور جنہوں نے بعد میں جان لی بازی لگائی، برابر نہیں ہو سکتے۔“

زکوٰۃ کا بیان

مولانا محمد یوسف اعصابی

زکوٰۃ سے غفلت کا ہولناک انجام

زکوٰۃ کی اس غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے قرآن حکیم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو انتہائی دردناک عذابوں اور لرزہ خیز عذابوں کی خبر دے کر متنبہ کیا ہے کہ وہ فنا ہونے والے مال و متاع کی بجائے محبت میں گرفتار ہو کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور اس عذاب سے بچیں جس سے تصور ہی روکنے کفر سے ہوتے ہیں۔

”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ ٹپکنے لگے گی۔ اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اور سب جائے گا) یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دوست کا درپیکھو۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت میں ”کنز“ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ”کنز“ سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی۔

نبی کریم ﷺ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لئے آخرت کے لرزہ خیز عذاب کی تصویر اس طرح کھینچی ہے۔

”جس آدمی کو خدا نے مال و دولت سے نوازا، پھر اس شخص نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، تو اس کا مال و قیامت کے روز انتہائی زہریلے ناگ کی شکل دے دی جائے گی۔ زہر کی شدت کے باعث اس کا سر گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ ناگ اس کی مانند بخیل کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبرؤں میں اپنے زہریلے دانت کاڑ کر رہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں اور پھر آپ نے قرآن پاک میں آیات تلاوت فرمائی۔“

قیامت

ترجمہ: ”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ بخل سے لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل اور زر پرستی ان کے حق میں بہتر ہے، یہ روشنی ان کے لئے نہایت ہی بری ہے وہ اپنی کنجوسی سے جو کچھ جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان سے بے طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔“

نیز آپؐ نے صحابہ کرامؓ کو خطاب کرتے ہوئے زکوٰۃ سے غفلت کے عبرتناک انجام سے تسبیہ کی تلقین فرمائی۔

”تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس نے اس کی گردن پر لدی ہوئی ہو، اور مجھے حمایت کے لئے پکارے اور میں اس سے کہوں کہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تم کو خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے۔ اور دیکھو اس روز کوئی اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے میرے پاس نہ آئے، وہ مجھے مدد کے لئے پکارے اور میں کہ میں تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تم کو خدا کے احکام تم کو پہنچا دیئے تھے۔“

ایک بار نبی کریم ﷺ نے دو خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ آپؐ نے دریافت فرمایا ”تم ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو یا نہیں۔“

خواتین نے کہا نہیں!

آپؐ نے فرمایا: ”تو کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو آگ کے کنگن پہنے جائیں۔“

خواتین نے کہا ”ہرگز نہیں۔“

تو آپؐ نے ہدایت فرمائی کہ ”ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا اور فرمایا:

”لوگو! حرص اور لالچ سے دور رہو، تم سے پہلے جو لوگ تباہ و برباد ہوئے اسی حرص اور لالچ کی بدولت ہوئے حرص نے ان میں بخل اور تنگ دلی پیدا کی، اور وہ بخیل اور زر پرست ہو گئے اور انہوں نے ان کو قطع رحم پر ابھارا اور انہوں نے قطع رحم کا جرم کیا اور اسی نے ان کو بدکاریوں پر آمادہ کیا وہ بدکاری پر اتر آئے۔“

قرآن و سنت کی ان تنبیہات ہی کا اثر تھا کہ سچا ہر اہم زکوٰۃ و صدقات و اہل انی
 دیتے، اور بعض کے احساسات تو اس معاملے میں اتنے شدید تھے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ایک
 پیسہ بھی اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتے تھے۔ حضرت ابو زریٰ تو یہ مستقل عادت ہوئی تھی کہ یہاں ہر
 دوں کو جمع دیکھتے، ان کو زکوٰۃ کی طرف ضرور متوجہ کرتے۔

زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب

زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر قرآن پاک میں بیانی مقامات پر اس کا
 باریک حکم دیا گیا ہے اور بالعموم نماز اور زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔
 ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو“۔

نیز قرآن و سنت میں اس کے زبردست دینی اور دنیاوی فوائد بتا کر طرح طرح سے ترغیب
 دی گئی ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا عظیم اجر و ثواب ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

”جو لوگ اپنے اموال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی
 ہے، کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے۔ اور اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو سودانے
 ہوں، اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے وہ فراخ دست اور عظیم ہے۔“

کسان اپنی جھولی کے دانے خدا کی زمین کے حوالے کر کے اس سے آس لگاتا ہے اور
 بہانہ رحمت کے لئے دعائیں کرتا ہے تو پروردگار اس کو ایک ایک دانے کے بدلے سینکڑوں
 دانے عطا فرما کر اس کا کھلیان بھر دیتا ہے، اس ایمان افروز تجربہ کو تمثیل بنا کر خدا یہ ذہن نشین کراتا
 ہے کہ بندہ خدا کی خوشنودی کے لئے خدا کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا۔ خدا اس کو اتنا
 بڑھائے گا کہ ایک ایک دانے کے عوض سات سو دانے عنایت فرمائے گا، بلکہ وہ تو بڑا ہی فراخ
 دست اور عظیم ہے اس کی نگاہ قدر شناس بندے کے گہرے خلوص اور جذبے پر رہتی ہے اور وہ اتنا
 بخشنے والا ہے، جس کا بندہ صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر یہ انعام و اکرام آخرت ہی کے ساتھ
 فصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی خدا ایسی سوسائٹی کو خیر و برکت، خوش حالی اور ترقی سے مالا مال کر
 دیتا ہے۔

”اور جو زکوٰۃ تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہو اسی کے دینے والے

درحقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔“

اصل زکوٰۃ صدقہ وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو عالی ظرف، فراخ حوصلہ، فیاض دوسرے سے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں اور زکوٰۃ و صدقہ ہی ان صفات کو بڑھانے اور بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، دنیا میں خیر و برکت، سکون و اطمینان، خوشحالی اور ترقی اسی میں ہے جس کے افراد میں یہ اخلاقی اوصاف عام ہوں، دولت چند خود غرض، رنگ و بوی میں ٹھنہری ہوئی نہ ہو بلکہ پورے معاشرے میں اس کی مناسب تقسیم ہو اور سب کو اپنی بہت سے مصیبت مٹانے اور خرچ کرنے کی آزادی اور مواقع یکساں طور پر حاصل ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر بڑھتا ہے۔“

اور آپؐ ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور جو شخص محض اللہ کے واسطے ساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا اٹھا دیتا ہے۔“

قرآن کی صراحت ہے کہ قلوب کو پاک کرنے، نیکیوں کی راہ پر بڑھنے، حکمت کی روش سے مالا مال ہونے، خدا کی خوشنودی، مغفرت اور رحمت حاصل کرنے، آخرت میں ابدی سکون اور خدا کا قرب پانے والے وہی لوگ ہیں جو خوش دلی اور پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

”اے نبی ﷺ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجئے اور نیکوں میں انہیں آگے بڑھائیے۔“

”شیطان تمہیں فقرا اور ناداری سے ڈراتا ہے شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا ہی فراخ دست اور علم والا ہے اس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی درحقیقت اس کو بہت بڑی دولت مل گئی اور وہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے خدا کا تقرب حاصل کرتے اور رسول اللہ ﷺ

رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، من رھو! یہ ضرور ان کے لئے خدا سے تقرب کا ذریعہ ہے اور خدا ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔“

”اور جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے۔“
 اور اس کو محض اس لئے اپنا مال دیتا ہے کہ (اس کا دل بخل و حرص اور حب دنیا سے پاک ہو جائے۔“

حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے:
 ”لوگو! جہنم کی آگ سے بچو اگر چہ چھو ہارے کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی۔“
 حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، سات قسم کے لوگ عرش الہی کے سایہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس قدر رازداری کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔“

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جب کوئی شخص صدقہ کا مال لے کر حاضر ہوتا تو آپ انتہائی خوش کا اظہار فرماتے اور لانے والے کے لئے رحمت کی دعا مانگتے۔ چنانچہ حضرت ادنیٰؓ اپنا صدقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی:

اللهم صل علی ال ابی ادنیٰ

”یعنی اے اللہ! ابی ادنیٰ کے خاندان پر اپنی رحمت نازل فرما۔“

ایک بار نبی کریم ﷺ عصر کی نماز پڑھتے ہی گھر میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد باہر نکلے۔ صحابہؓ نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا:-

”میرے لئے ایک ڈلی گھر میں رہ گئی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رات آجائے اور وہ گھر خالی رہے اس لئے میں اس کو مستحقین میں تقسیم کر آیا۔“

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
 ”صدقہ اور خیرات کرنے سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بری موت سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔“

رہتا ہے۔“

اور ظاہر ہے خدا نے غضب سے حفاظت اور خاتمہ بالخیر کے سوا مومن کا ملجھا ہوا ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کا حکم

ہر صاحب نصاب خوش حال مسلمان پر قطعی فرض ہے کہ اگر اس کے پاس بقدر نصاب سال بھر تک موجود رہے تو سال پورا ہونے پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ فرض قطعی۔ شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو شخص فرض ہونے کا انکار تو نہ کرے نہ کرے تو وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق

زکوٰۃ اس طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے جو حکومتیں اپنی پبلک پر مقرر کرتی ہیں بلکہ یہ ایک عبادت اور رکن اسلام ہے، جس طرح نماز، روزہ اور حج اسلام کے رکن ہیں، قرآن نے ان کے ساتھ ساتھ بالعموم زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور اسے اس خدائی دین کا اہم رکن قرار دیا ہے جو ہم میں انبیاء کرام کا دین رہا ہے۔

زکوٰۃ کے نظام سے نفس انسانی اور اسلامی سوسائٹی کو جو عظیم اخلاقی اور روحانی فوائد ملتے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہیں جب عبادت اور ٹیکس کے بنیادی فرق کو ذہن نشین نہ کیے جائے، اور زکوٰۃ کو خدا کی عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے۔

بے شک زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا نظم شریعت نے اسلامی حکومت کے سپرد کیا ہے، اور یہ نظم فرائض میں سے ہے لیکن اس لئے نہیں کہ یہ کوئی ٹیکس ہے بلکہ اسلام کے تمام اجتماعی عبادت کا نظم پیدا کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔

اسلامی نظام عدل کی چند امتیازی خصوصیات

مولانا سید محمد متین ہاشمی

اسلامی نظام عدل کو جو چیز دیگر نظامہائے عدل سے ممتاز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ:

1- معاشرہ پر غلبہ (ضعی قوانین) کو سوسائٹی کے افراد اپنے احوال و ظروف اور اپنی دیگر نظامہائے عدل (ضعی قوانین) کو سوسائٹی کے افراد اپنے احوال و ظروف اور اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر تیار کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام کا نظام عدل خود معاشرے کو اپنے خطوط اور اپنی اسالیب کے مطابق ڈھالتا ہے بصورت اول سوسائٹی آگے آگے ہوتی ہے اور قانون اس کے پیچھے جبکہ اسلامی نظام عدل آگے ہوتا ہے اور معاشرے کو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔

2- صفت دوام

دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظام عدل وحی الہی پر مبنی ہے۔ یعنی اس کا صانع اور نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جبکہ وضعی قوانین انسانی ذہن کے زائیدہ ہیں اور چونکہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے اس لئے انسان کے وضع کردہ قوانین میں فطری طور پر وہ ضعف، عجز، کمزوری، نتائج سے عدم واقفیت مستقبل سے بے خبری پائی جاتی ہے جو اس کی سرشت میں داخل ہے، یہی وجہ ہے کہ قانون بننے ہی اس میں ترمیم شروع ہو جاتی ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو وضعی قوانین ہمیشہ ناقص اور قابل اصلاح رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف اسلامی قوانین چونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں ایک ایسے رب کے جو علیم و خبیر ہے جس کے سامنے ازل اور ابد سب کھلے ہوئے ہیں، جو مستقبل کے تمام انقلابات سے آگاہ ہے اور جس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اس میں نقص کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور وہ اساسی طور پر ہر تغیر اور تبدیلی سے بے نیاز ہے۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ اسلامی نظام عدل اپنے اندر صفت دوام رکھتا ہے۔

مثال کے طور پر ملاحظہ فرمائیں:

(الف) قرآن کریم میں ارشاد ہے:

لَا تَزِدْ وَازِدَةً وَزَرَ اخْرٰی (فاطر: ۱۸)

ترجمہ: ”کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

”مَنْ مَوْضِعُ كَيْ جَرَمُكَ اِنْ كُنْتَ كَرِيْمًا“ اس کی یہ نہیں ہوسکتا کہ اس نے دلی اور جرم

(ب) یا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اتنی ہی کلفت ڈالتا ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکے۔
اس آیت سے یہ اصول مستنبط ہوا کہ شرعی احکام میں ایسے احکام نہیں ہیں جو انسان سے بوجہ ہوں۔

(ن) یا ارشاد ہو:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف اور انسان اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور
نفس و قویٰ کے مزاحموں اور سرکشی اختیار کرنے سے منع کرتا ہے۔

(و) یا فرمایا:

ترجمہ: ”مسلمو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو سپرد کرنا اور جب
تمہیں ان کے معاوضہ کا فیصلہ کرنا پڑے تو انصاف سے فیصلہ کرنا۔“
• ایک مقام پر حکم فرمایا:

ترجمہ: ”یہ نہ رہو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گواہی دو اور چاہے
• خلاف بی بیوں نہ ہو یا تمہارے والدین یا عزیز واقارب کے خلاف ہوں۔“
• اور یہ کہ میں ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے میں مستعد ہو۔“
• • • • •
ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم نے اللہ سے واسطے انصاف کرنا شروع کیا ہے۔“
• • • • •
ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم نے اللہ سے واسطے انصاف کرنا شروع کیا ہے۔“
• • • • •

• • • • •
ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم نے اللہ سے واسطے انصاف کرنا شروع کیا ہے۔“
• • • • •
ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم نے اللہ سے واسطے انصاف کرنا شروع کیا ہے۔“
• • • • •

جہاں گز نہیں۔ قانون سازی کی یہ بنیادیں انقلاب ایام سے قطعاً بنیادیں ہیں۔

3- مساوات

اسلامی نظام عدل کی اہم ترین امتیازی خصوصیت اس کا مطلقاً، مطلقاً، مطلقاً مساوات ہے۔ یعنی قانون اسلامی کے آگے امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، محکوم، حکمران برابر ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے یا اپنے اہل خاندان کے لئے بھی کسی قسم کا استثناء گوارا نہ فرمایا اور غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ کی چھری حضرت سود کے پیٹ میں لگ گئی اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا تو سیدہ زینب ام المومنین بدر کے سپہ سالار ﷺ اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹا کر کھڑے ہو گئے۔ چھری ہڈی کے ہاتھ میں تھادی اور انہیں بطیب خاطر اجازت دی کہ وہ بدلہ لے لیں۔ اسلام کے نظام عدل میں جب شارع اسلام اپنی ذات گرامی کو انتقام کے لئے پیش کر سکتے ہیں تو پھر کون ایسا ہے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھے؟

آج تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے قانون و شروح قانون کی لاکھوں کروڑوں کتابیں تیار ہو چکی ہیں لیکن مغربی نظام عدل کی رو سے بادشاہ کو ایک عام شہری عدالت میں طلب نہیں کر سکتا اور عام عدالتیں وزیراعظم پر مقدمہ نہیں چلا سکتیں۔ اس لئے کہ ”بادشاہ سے تو غلطی کا صدور ہی ممکن نہیں“ مگر قرآن کریم چودہ سو برس سے اعلان کر رہا ہے۔

ترجمہ: ”اے انسانو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تو وہی زیادہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔“

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب مخزومیہ عورت نے چوری کی اور قریش نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ چوری کے مقدمے میں کاٹ دیا جائے گا تو قبیلہ قریش کی بے عزتی ہوگی تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو حضور ﷺ کی خدمت میں سفارش کرنے کے لئے بھیجا تو جواب ملا۔

ترجمہ: ”کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو! تم سے پہلے کی قومیں اسی لئے گمراہ ہو گئیں کہ ان کا وہی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا تو انہیں جاری کرتے اور خدا کی قسم اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد ضرور

بالضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔“

کیا مساوات کی نظیر تاریخ عالم میں مل سکتی ہے؟

4- خوف خدا اور تصور آخرت

اسلامی نظام عدل کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی تربیت خوف خدا اور آخرت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان پر بظاہر بہت سی پابندیاں عائد کر دی جائیں، باطن کو نہ بدلا جائے تو عقل حیلہ ساز بیمار راستے نکال لیتی ہے اسلام درحقیقت اپنے موافق اندر سے بدلتا ہے۔ تاکہ قانون شکنی اور سرکشی کا موقع ہی نہ آئے۔ اس اندرونی تبدیلی اسلام سب سے زیادہ خوف خدا اور تصور آخرت پر زور دیتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

ترجمہ: ”اس کتاب میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔“

پھر کہا گیا:

ترجمہ: ”کہ جس نے بھی ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کے ثمرات قیامت کے دیکھ لے گا اور جس نے بھی ایک ذرے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کے نتائج قیامت کے دن دیکھ لے گا۔“

قیامت کا دن کیسا ہوگا:

ترجمہ: ”جس روز انسان بھاگنے لگیں گے اپنے بھائی سے اور اپنی ماں باپ، بیوی اور بچے سے اس وقت ان میں سے ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی اور وہ دوسروں سے بے توجہ ہوں گے۔“

پھر ارشاد ہوا:

ترجمہ: ”جس روز سب راز فاش ہو جائیں گے تو اس وقت انسان کو نہ خود قوت ہوگی نہ دیکھ بھال کا کوئی مددگار ہوگا۔“

قرآن کریم میں یہ اور اس طرح کی سینکڑوں آیات اور ان کے علاوہ احادیث درج ہیں۔

انے والی اور اسے خوف خدا اور تصور آخرت سے ڈالنے والی ہیں۔ ای
 قیام کا نتیجہ تھا کہ جب ایک ماں اپنی بیٹی سے دو سو سو پانی مالتے لو کہہ رہی تھی تو بیٹی
 باب دیا کہ حضرت عمرؓ نے منع فرمایا ہے اور جب ماں نے یہ کہا کہ یا عمرؓ سو سو پانی مالتے
 دیکھ رہے ہیں تو بیٹی بھٹ بول اٹھی ماں! عمرؓ نہیں عمرؓ کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ای طرح سے
 حضرت عمرؓ اسلی اور غامدیہ کے ہیں اگر ماعزؓ اسلی اور غامدیہ دربار نبوت میں حاضر ہو
 راعزاف زنا نہ کرتے تو کون انہیں سزا دیتا؟ واقعات زنا کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ مگر چونکہ
 میں دل پرکا تھا اور ان حضرت نے محسوس کیا کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے جسے اگرچہ ہم خلق کی
 سے چھپا سکتے ہیں تاہم خالق کی نگاہوں سے نہیں چھپا سکتے اس لئے دربار رسالت میں
 سر ہو کر پکاراٹھے **یا رسول اللہ** اے خدا کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ ماعزؓ
 غامدیہ جانتے تھے کہ ہمیں سنگسار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا جان کس کو پیاری نہیں ہوتی لیکن
 نبوت کا تصور اور رب کے حضور جواب دہی کا خوف تھا جو کشاں کشاں انہیں مقتل میں لے آیا۔
 یہ ہے وہ بنیاد جس پر اسلامی نظام عدل معاشرے کی تنظیم و تربیت کرتا ہے۔ کیا دنیا کا ترقی یافتہ
 ترقی یافتہ نظام عدل اس طرح کی ایک مثال بھی پیش کر سکتا ہے۔ اس مقام پر اگر آپ مجھے
 کسی اصطلاح استعمال کرنے کی اجازت دیں تو میں عرض کروں گا کہ اسلامی نظام عدل کی دیگر
 کیا اس میں سے ایک بنیاد (Prevention is Better than Cure) ہے کہ
 کیا ایسا بنادیا جائے، احوال اس طرح تبدیل کر دیئے جائیں، طبائع میں اس نوع کا انقلاب
 بنادیا جائے کہ انسان خود بخود جرائم کے ارتکاب سے پرہیز کرے۔

۵۔ عبرت ناک سزائیں

اسلامی نظام عدل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جرم ثابت ہونے پر وہ مجرم کے ساتھ کسی رو
 حالت کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ موجودہ دور کی طرح اگر مجرم کے ساتھ رورعایت کی جائے تو
 تمدن میں خلل پڑ جائے گا اور کسی شریف آدمی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں رہے
 لہذا اسلام کے نظام عقوبات میں سزائیں عبرت ناک رکھی گئی ہیں۔ نظام عقوبات کے فلسفے پر
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی مشہور عالم تصنیف حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے

ہیں۔

”بعض معاصی کے ارتکاب پر شریعت نے حد مقرر کی ہے یہ وہی معاصی ہیں جن سے ارتکاب سے زمین پر فساد پھیلتا، نظام تمدن میں خلل پیدا ہوتا اور مسلمان معاشرے میں سکون قلب رخصت ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ معاصی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ چاروں ارتکاب کرنے سے ان کی لت پڑ جاتی ہے اور اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی معاصی میں محض آخرت کا خوف دلانا اور نصیحت کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ ضروری ہے عبرت ناک سزا مقرر کی جائے کہ اس کا مرتکب معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ساری زندگی سوسائٹی کے دیگر افراد کے لئے سامان عبرت بنا رہے اور اس کے انجام کو دیکھ کر کم لوگ اس قسم کے جرم کے ارتکاب کی جرأت کریں۔“

اصل میں اسلام نے جو نظام اصلاح قائم کیا ہے اس کی ابتداء ہی فرد کی اصلاح سے ہے۔ کیونکہ جب تک کسی معاشرے کے افراد صالح نہ ہوں ان کا مجموعہ یعنی معاشرہ صالح نہیں ہو سکتا۔ لہذا از روئے اسلام جو فرد اس قدر فاسد ہو چکا ہے کہ آزادانہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود کو توڑ رہا ہے وہ ایک فرد سارے معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے اور اس کی مثال اس دانت کی ہے جس میں پائیوریا کے جراثیم داخل ہو چکے ہیں۔ لہذا جو شخص بھی دانتوں کے امراض کا وہ وہ فوراً اس جراثیم زدہ دانت کو دانتوں کے اجتماع سے الگ کر دینے کا حکم دے گا۔ حدود کے نفاذ میں شریعت نے جو دوسری مصلحت مد نظر رکھی ہے وہ ہے اس کا عبرت بنانا۔ اسی لئے قرآن کریم میں جس مقام پر حد زنا کا ذکر ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: ”اور چاہیے کہ ان کی سزا کا مسلمانوں کی جماعت مشاہدہ بھی کرے۔“ یہی مصلحت چوری کی حد میں ”ہاتھ کاٹنے“ کی بھی ہے کیونکہ ایک دست بریدہ شخص جب وقت مسلم معاشرے میں پھرتا رہے گا تو اس کے حشر کو دیکھ کر لاکھوں انسان چوری کرنے سے باز رہیں گے۔ (جاری ہے)

اسلامی تصوف کا ماخذ

پروفیسر یوسف سلیم چشتی

مفسر مضمون کی اہمیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اس بحث کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھتا ہوں۔

تو طوالت انتصار کو مد نظر رکھا ہے:

(۱) تصوف کی اصل بلکہ اصل الاصول، لقاء رب کی آرزو ہے۔ سالک یہ تمام مجاہدات، ریاضت، مراقبات اسی لئے برداشت کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مقصد حیات ”دیدارِ یار“ ہے۔ یہ اصل اس آیت سے ماخوذ ہے:

ترجمہ: ”پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا آرزو مند ہو اسے لازم ہے کہ اعمال صالحہ کرے اور اپنے رب کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

(۲) تصوف کے عناصر ترکیبی تین ہیں: کامل توحید، کامل تقویٰ، اور کامل محبت اور یہ سب تین عناصر قرآن سے مقتبس ہیں:

(الف) کامل توحید: سارا قرآن توحید کی تعلیم سے معمور ہے بلکہ میری رائے میں قرآن کے نزول کی علت غائی ہی تلقین توحید ہے، کیوں کہ قبل بعثت نبویؐ خالص اور کامل توحید، دنیا سے من چکی تھی۔ تمام اقوام عالم، انسان پرستی، یعنی شرک میں مبتلا تھیں۔ تہر کا صرف ایک آیت درج کرتا ہوں:

ترجمہ: ”بس، وہی ہر شے کا اول ہے اور ہر شے کا آخر ہے اور ہر شے کا ظاہر ہے اور ہر شے باطن ہے (یعنی وہی وہ ہے) اور وہ ہر شے کی ماہیت سے آگاہ ہے۔“

(ب) درس توحید کے بعد سارا قرآن تاکید تقویٰ سے بھرپڑا ہے۔ بلکہ یہ قرآن صرف متقی ذوالی کے لئے ہدایت ہے، غیر متقی اس سے ہدایت یاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ نہایت سے ہو سکتا ہے کہ متقی کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ صرف ایک آیت لکھتا ہوں:

ترجمہ: ”بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور محسن (بھی) ہیں۔“

(ج) تصوف کا دار و مدار عشق یا محبت الہی پر ہے یعنی محبت ہی حصول مقصود کا واحد ذریعہ ہے یا کریم ناز تک پہنچنے کے لئے بمنزلہ نردبان ہے۔

صرف دو آیتیں لکھتا ہوں:

ترجمہ: ”اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔“

اس اجمال کی تفصیل اس آیت میں فرمادی، تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے:

ترجمہ: "(اے رسول ﷺ) مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا اور بیوی اور بھائی اور بیویاں اور رشتے دار اور وہ اموال جو تم نے (بڑی محنت سے) کمائے ہیں اور تجارت جس کے منہ اچڑ جانے سے تم بہت ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم بہت عزیز رکھتے ہو۔ اُسران میں سے کوئی چیز بھی تمہیں.... اللہ سے اور اس کے رسولؐ سے اور اس کی راہ میں جو سے زیادہ پیاری یا زیادہ محبوب ہو تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے اور یاد رہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔"

تصوف کے عناصر ترکیبی میں ربط باہمی

تصوف کے عناصر ترکیبی میں ربط باہمی کی تفصیل یہ ہے کہ:

(الف) محبت کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لئے تصوف جب انسان کو محبت متعین کرتا ہے تو گویا اس کے فطری تقاضے کی تکمیل کا سامان مہیا کرتا ہے۔

(ب) چونکہ انسان اپنی کوتاہ بینی یا نادانی کی وجہ سے کسی نا اہل ہستی کو بھی محبوب بنا سکتا ہے اس لئے تصوف نے اسے آگاہ کیا کہ محبوب اسے بناؤ جو جمیل بھی ہو، غیر فانی بھی ہو اور تہرہ کی محبت کا جواب بھی دے سکے اور ایسی ہستی صرف اللہ ہے۔

چونکہ کامل ترین ہستی صرف ایک ہی ہو سکتی ہے اس لئے تصوف توحید کی تعلیم دیتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ۔

(ج) تقویٰ کا مطلب ہے یہ دیکھتے رہنا کہ ایسی کوئی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے محبوب حقیقی ناراض ہو جائے۔ لغوی اعتبار سے تقویٰ کا مفہوم محبوب کی نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ نافرمانی سے محبوب ضرور ناراض ہو جائے گا۔

الغرض سالک کی زندگی انہی تین اجزا سے مرکب ہوتی ہے۔ وہ محبوب حقیقی سے جو دائم الاثر یک ہے محبت کرتا ہے اور ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے (اسی کو مراقبہ اور محاسبہ کہتے ہیں) کہ کون قول یا فعل محبوب کی مرضی کے خلاف سرزد نہ ہو۔

(۳) تصوف قرب الہی کی تلقین کرتا ہے یا صوفی، قرب الہی کا خواباں ہوتا ہے۔ اس کی خواہش اس آیت پہنی ہے:

وسجد واقترب

اے رسول! مجھے کئے جائے اور قرب حق حاصل کئے جائے۔
(۴) صوفی اللہ کی طرف راغب رہتا ہے یا تصوف رغبت الی اللہ کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تعلیم

فادائے غت فانصب والی ربك فارغب
 پس اے رسول! جب آپ فرض منصبی یعنی تبلیغ اسلام سے فارغ ہوں تو عبادت میں منت
 کی طرف راغب رہیے۔
 اور اپنے رب کی طرف بھی اللہ ہی کو اپنا مرغوب بناتا ہے۔

(۵) تصوف کا ثمرہ معیت الہیہ ہے اور یہ بات بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے:

وہو معکم اینما کنتم
”اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔“

پسیت عمومی ہے اور کافر اور مومن دونوں پر حاوی ہے۔

ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔
 ”بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی بھی ہیں اور محسن بھی ہیں۔“

معیت خصوصی ہے۔ کفار اس نعمت سے محروم ہیں اور اس محرومی کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔
 قصوف کا دستور العمل

نفس کا دستور العمل یا طریق جسے اصطلاح میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، قرآن ہی سے مانو
 علو تزکیہ نفس خود قرآن سے ثابت ہے:

(الف) ترجمہ: ”اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے امیوں میں ایک عظیم المرتبت رسول بھیج دیا، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تاب اور حکمت سکھاتا ہے۔“

(ب) ترکیہ نفس کا دستور العمل سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات میں درج ہے۔ اس کے احکامات سے واضح ہو جائے گا کہ صوفیہ صحیح معنوں میں جمع سنت نبویؐ ہیں اور ان کی زندگی صحیح طور پر اسلامی زندگی ہے:

میں نے ترجمہ یہ ہے: ”اے کپڑا اوڑھنے والے! کھڑا رہا کر رات کو مگر تھوڑی دیر کے لئے۔“

کر۔ تحقیق ہم ڈالنے والے ہیں تیرے اوپر ایک بھاری حکم کا بوجھ۔ تحقیق انصارات
 سخت (موثر) ہے نفس کو کچلنے میں، اور بہت سیدھا کرنے والا ہے بات کو (یعنی اس وقت
 ٹھیک دل سے نکلتی ہے) تحقیق تیرے لئے دن میں (بلسلسلہ تبلیغ) بڑا مشغلہ رہا کرے گا۔
 کر اپنے پروردگار کے نام کا اور اسی کا ہورہ سب سے ٹوٹ کر وہ پروردگار ہے مشرق اور مغرب
 نہیں ہے معبود اس کے سوا۔ پس بنالے اسی کو اپنا کارساز۔ اور صبر کر اوپر ان باتوں کے جو
 تیری نسبت کہتے ہیں۔ اور قطع تعلق کر لے ان سے وضع داری کے ساتھ۔ اور چھوڑ دے۔ مجھے
 ان جھٹلانے والوں کو جو خوش حال اور دولت مند ہیں (میں ان سے بھگت لوں گا) اور انہیں تو
 سی مہلت دے۔“

میں نے قصداً لفظی ترجمہ کیا ہے۔ اب ناظرین اس ترجمے کو غور سے پڑھیں انہیں خود
 ہو جائے گا کہ صوفیائے کرام نے سلوک کے تمام بنیادی اصول انہی آیات سے مستنبط کیے
 جن کی تفصیل ذیل میں درج کرتا ہوں:

۱۔ شیخ طریقت سالک کو حکم دیتا ہے کہ آخر شب میں اٹھو۔ یہ حکم اس آیت سے ماخوذ ہے
 ”قم الیل“ کھڑا رہا کر رات کو۔

۲۔ اٹھ کر نماز تہجد پڑھو۔ یہ حکم اس آیت سے ماخوذ ہے جو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت
 ۷۹ میں مندرج ہے اور یہ حکم سورۃ مزمل کی آیت نمبر ۳ کی شرح ہے: **وَمِ الْیْلِ فَتَجِدْ
 نَافِلَةً لَّكَ** اور رات کے ایک حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو (اور نمازیں تو فرض ہیں لیکن
 تمہارے لئے نفلی نماز ہے۔ واضح ہو کہ یہ نماز فرض نہیں ہے مگر جو شخص قرب ایزدی کا طالب
 اس کے لئے اشد ضروری ہے کیونکہ حضور انور ﷺ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے
 قرب خداوندی حاصل کر سکتا ہے۔

۳۔ نماز تہجد میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو۔ یہ حکم اس آیت سے ماخوذ ہے: **وَرَتِّلِ
 الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا**۔ اور نہایت آہستہ آہستہ یعنی واضح طور پر قرآن پڑھ۔ اس آیت میں
 کے بعد ”ترتیل“ کا لفظ تاکید کے لئے لایا گیا ہے یعنی بہت رک رک کر قرآن پڑھو تاکہ
 میں تدبر حاصل کر سکوں، جس کا ثمرہ یہ ملے گا کہ قرآن کے معانی ذہن نشین ہو جائیں گے اور ان
 بدولت باطن میں وہ انقلاب پیدا ہو جائے گا جو مقصود تلاوت ہے۔ اس کا ثبوت صحابہ کرام
 زندگیوں سے بخوبی مل سکتا ہے۔

زنجیں کے فظی معنی میں الفاظ کا منہ سے درستی سے ساتھ بہوات اور آواز آتا ہے۔ آیت: واضح
 یہ طور پر پڑھنے میں اس سے وہ معنی جو حضور انور ﷺ کی مراد ہے چھوڑ دینا چاہیے جو ذیل میں
 آیت سے واضح ہو سکتے ہیں:

حضرت ابن راوی ہیں کہ ایک دن حضور انور ﷺ ایک شخص کے پاس سے ہوئے۔ وہ
 قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول
 قرآن کریم میں پڑھا ہے: ”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا الْقُرْاٰنَ حَتّٰی تَوَظَّعُوْا“

یہ حدیث سے ترتیل کا حقیقی مفہوم واضح ہو گیا یعنی ترتیل کا دراصل مطلب یہ ہے کہ قاری
 قرآن رک رک کر قرآن پڑھے کہ تدبیر یعنی معانی میں غور و فکر کر سکے۔ اور جب وہ ایسا کرے گا
 تو دین نشین ہو کر اس میں رقت کی کیفیت پیدا کر دیں گے۔

یہ ذکر و فکر، مراقبہ، مجاہدہ، اوراد، اشغال اور جملہ لوازم سلوک سے مقصود صرف یہی ہے۔
 یہ وہ مقصوب ہو جائے۔ یہ مقصود اس آیت سے ثابت ہے:

ان ناشئة الیل هی اشد وطأ و اقوم قیلاً

نصف النحر رات کا بڑا موثر ہے نفس کو کچلنے میں اور اس وقت ذکر الہی دل سے بطور احسن
 کرتا ہے۔

د۔ شطریقت سالک کو ذکر اسم ذات کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تلقین اس حکم (آیت) سے
 آتا ہے:

واذکر اسم ربك (یعنی اپنے رب کے نام کو یاد کر)۔

تہنوف میں تجمل کی تلقین کی جاتی ہے اور یہ تلقین اس آیت سے ماخوذ ہے:

وننزل الیہ قبیلًا یعنی پورے طور سے تمام علائق مادی (دنوی) سے قطع تعلق کر۔
 تجمل کا مصدر (تجمل) لایا گیا ہے جس سے تاکید مراد ہے یعنی کامل طور سے قطع
 تعلق کر۔ اور تجمل کہتے ہیں چٹخی سے کاٹ دینے کو۔ اس لفظ کی مزید تشریح یہ

ہے کہ تجمل یعنی بی زبان میں تفرد یا قطع کو کہتے ہیں اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ

قرآن پاک سے قطع تعلق (اختیار کر) پس جو تجمل شریعت میں مقصود ہے یہ جس کا سمود یہ کہ
 غیبت کے لذات و دنیوی سے قطع نظر کی جائے اور اللہ کی عبادت خصوصاً دل کے ساتھ نہ ہو

اور جس تجل سے شریعت نے منع کیا ہے وہ نصاریٰ کا تجل ہے یعنی نکاح (عالمی زندگی) دینا۔

خلاصہ کلام اینکه اسلامی تصوف میں تجل سے رہبانیت مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب لذات دنیوی سے قطع تعلق کرنا یا دنیا کو مقصود نہ بنانا، بلکہ دنیا میں رہنا مگر اس سے دل نہ لگانا۔
۷۔ سالک کو تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل (کارساز) بناؤ۔ صرف اسی پر بھروسہ اپنی دولت، مال اولاد، جائیداد اور مادی تعلقات پر بھروسہ مت کرو۔ یہ تلقین اس آیت سے ہے: **فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا**

۸۔ سالک کو تلقین کی جاتی ہے کہ اغیار کے اعتراضات پر صبر کرو یعنی اگر کوئی شخص تم پر طعنے طر کرے، اعتراض کرے، تمہیں برا کہے یا تمہاری برائی کرے تو تم اس کی جفاؤں کو خاموشی برداشت کرو کیونکہ اگر تم اس سے الجھے تو تمہارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ جب تم نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے تو وہ تمہاری طرف سے مدافعت کے لئے کافی ہے۔ تم اپنا کام کئے جاؤ۔ یہ حکم اس آیت سے ماخوذ ہے: **وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ**

۹۔ سالک کو حکم دیا جاتا ہے کہ مخالفین سے کنارہ کشی اختیار کرو مگر لڑ بھڑ کر نہیں، بدگالی بعد نہیں بلکہ خوب صورتی کے ساتھ۔ یہ حکم اس آیت سے ماخوذ ہے:

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ”ان سے عمدگی کے ساتھ کنارہ کش ہو جا۔“
۱۰۔ سالک کو تاکید کی جاتی ہے کہ جو لوگ تمہاری تکذیب یا تردید کر دیں تم خود ان سے بحث مباحثہ مت کرو، کیونکہ تمہاری توجہ مقصود سے ہٹ جائے گی۔ لوگوں سے الجھنا، مناظرہ، مقابلہ کرنا یہ سب باتیں تمہارے حق میں مضر ہیں۔ یہ حکم اس آیت سے ماخوذ ہے: **وَذَرْنِیَ وَالْمُكَذِّبِیْنَ (تِلْكَ عَشْرَةُ کَامِلَةٍ)**

یہ اسلامی تصوف کے دس بنیادی اصول ہیں اور سب کے سب قرآن کی مذکورہ بالا آیتوں سے ماخوذ ہیں بلکہ ان پر مبنی ہیں۔ (جاری ہے)

معاشرے کے لئے ضروری دینی اصلاحات

مفتی محمد شفیع

اسی سال قبل وزارت قانون اسلام آباد کی درخواست پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے پاکستان میں مسلم معاشرہ قائم کرنے کی غرض سے چند تہاہ و تہش کی نصیاب بھی لائق توجہ اور قابل عمل ہیں (مترجمی و مکرری! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ اس بات سے مسرت ہوئی کہ وزارت قانون دستور کی اس نفع پر عمل کرنے کی طرف توجہ دے رہی ہے جس میں حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ نام ایسے ضروری اقدامات کرے جن سے پاکستان کے مسلمان اپنے نظام زندگی کو اسلامی قیامات کے مطابق ڈھال سکے۔ لیکن اس سلسلے میں جو سوالنامہ آپ کی طرف جاری ہوا ہے اس میں تہہ دل سے مبارک باد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ میں حکومت کو بے عمل اقدامات کی توفیق مرحمت فرمائے جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفید ہوں اور پاکستان اس کی حقیقی منزل یعنی صحیح اسلامی معاشرے کی طرف گامزن کریں آمین ثم آمین۔

اپنی موجودہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے پائیں؟ یہ ایک بڑا طویل الذیل موضوع ہے جسے اختصار کے ساتھ کسی مکتوب یا مضمون میں سینا مشکل ہے کیونکہ ہمارا بگاڑ ہمہ جہتی نوعیت کا ہے اور اس کی اصلاح کے لئے بھی ہمہ جہتی اقدامات کی ضرورت ہے تاہم آپ کی فرمائش کے جواب میں چندہ بنیادی باتیں ذیل میں پیش خدمت ہیں جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ ہماری اجتماعی اصلاح کے سلسلے میں اساسی اہمیت رکھتی ہیں اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف دور رس نتائج نکل سکتے ہیں بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اصلاحات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ لیکن شروع میں ایک نہایت اہم حقیقت کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔

یہ ایک مکمل ہوئی حقیقت ہے کہ ہماری موجودہ زندگی اسلام کے تقاضوں سے بہت دور ہٹ چکی ہے اور ساتھ ہی اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ صورت حال راتوں رات پیدا

خان آدمیت

اس وقت تک کہ اس مقام تک پہنچنے میں ایک ملین
 روپے کی رقم کی ایک پول اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔
 اس کے لئے اس کی دو نوعیت کا اقدام نہیں لیا گیا
 جس سے اس کی حالت کے اقدامات سے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا
 جس سے اس کے اور بہت چلے ہیں اور ہماری صلاح و فلاح اس
 کے لئے ہے کہ اگر یہ اعتراف نہ دیتا تو اس کو ان کے لئے
 جس کو پھر ہمیں اسے نقدی اقدامات سے لے تیار بنانا چاہیے جو محض دفع الباقی سے ہے
 جس میں ہماری تبدیلی پیدا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوں جس وقت سے ہم
 اس کے ہیں۔ اس وقت سے اب تک ہماری کئی تسلیں بدل چکی ہیں اور اس میں
 یہ کہ اس طرح زندگی کے عادی اور اس سے مانوس ہو گئے ہیں لیکن اگر ہم واقعہ اصدانہ
 میں تو ہمیں اس بات کے لئے تیار بنانا چاہیے کہ جو نیا طریق کار دین، عقل اور تجربہ بات
 کے لئے ضروری ہوگا اسے اختیار کرنے کے لئے ہمیں بسا اوقات اپنے اس طرح
 کو اپنی زندگی میں جو سالہا سال سے ہمارا معمول ہونے کی بنا پر ہماری رگ و پے میں پور
 ہے۔

اس سے پہلے بھی کئی بار حکومت کے پیمانے پر معاشرے میں اسلامی اصلاحات
 کی گئیں ہیں لیکن اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ بگاڑ کے اصل سرچشموں پر
 دقت چھوڑنے کے بعد ہم محض چند سرسری اور سطحی اقدامت کے ذریعہ اسلامی اصلاحات
 میں ترقی دینا چاہتے رہے ہیں۔ ان سرسری اور جزوی اقدامات کی حیثیت ہوگی
 جس سے یہ نشین سے چند پرزے نکال کر اس میں دوسری مشین کے پرزے فٹ کر
 دیا جائے گا۔ اس طرح کسی بھی مشین کا صحیح فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لئے
 اس میں اصلاح کی ذرا نیش ہے تو ہمیں یہ بات اچھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ
 اس کے لئے ہمیں اپنی کاموں کے بجائے فساد کے ان سرچشموں پر ہاتھ ڈالنے
 سے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہاں میں اپنی محدود فہم کے مطابق کہہ رہا ہوں۔

نشانہ دے کر ناچا ہوتا ہوں۔

اگر کی ناچیز رائے میں ہمارے بگاڑ کے بنیادی ماخذ کل پانچ ہیں۔ اور سب سے پہلے انہی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تعلیم، قانون، معیشت، نشر و اشاعت، اور معاشرت۔ ان پانچ میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ذیل میں ان ضروری تبدیلیوں کی مختصر نشاندہی کی گئی ہے۔ ہر تجویز کے مفصل دلائل پیش کرنے کا یہ موقع نہیں لہذا یہاں اختصار سے کام لیا جائے گا۔ اگر بات آگے بڑھے تو ہر تجویز پر مفصل دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ تعلیم

ہمارے دینی بگاڑ کا شاید سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہمارا وہ نظام تعلیم ہے جسے ہم سالہا سال سے بے سوچے سمجھے اپنے جوانوں پر لادے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ذہن و دل کی تطہیر کے بغیر نرا قانون کبھی کسی معاشرے میں کوئی انقلاب نہیں لاسکا اور دل کی تطہیر کا سب سے موثر ذریعہ تعلیم ہے خود انگریز نے جب ہمیں اپنے رنگ میں رنگنے کا دیکھا تو اس کا سب سے پہلا اور سب سے موثر حربہ یہ تھا کہ اس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر یہاں تعلیمی نظام ہم پر مسلط کر دیا جو بقول اس کے ”ہندوستانی انگریز“ کرنے کی لئے بنایا گیا تھا جس کا واحد مقصد ہی ایسے ذہنوں کی تعمیر تھا جو مغرب کی عقل سے سوچنے کے عادی ہوں اور پر زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کی بالادستی کا زبردست رعب چھایا ہوا ہو۔ اب اس ظلم کا توڑ صرف اس طرح ممکن ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نظام تعلیم کو بدل کر اس کی رگ رگ میں دینی طرز فکر اور اسلامی ذہنیت کو سمودیں اور اس مغربی زہر کو پوری جرات کے ساتھ نکال باہر لیں جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو مسموم کر کے ان میں اسلام کے داخلے کا راستہ بند کر دیا ہے۔

ان تجویز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے طلباء کو عصر جدید کی تحقیقات سے بے خبر رکھیں، نہ ہی یہ مقصد ہے کہ علم و فن کے مختلف گوشوں میں اہل مغرب نے جو نئے تجربات کئے ہیں ہم ان سے مستفید نہ ہوں بلکہ منشا یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کے ذہن میں اسلام کو اتارا رخ اور اسلامی مزاج کو اتارنا بہت کر دیں کہ وہ ملی شعور کے ساتھ دنیا کے ہر علم و فن میں اعلیٰ درجے کی مہارت

پیدا کرنے کے بعد ایک نیک باشعور، خوددار اور غیر متمد مسلمان ثابت ہوں اور ملک و ملت کی منج خدمت کر سکیں۔

نظام تعلیم کی اصلاح بذات خود ایک طویل موضوع ہے۔ اس تحریر کے ساتھ ایک مطبوعہ یادداشت منسلک کی جا رہی ہے جو ملک کے متعدد علماء اور ماہرین تعلیم کے باہمی مشوروں سے مرتب کی گئی تھی۔ اس میں خاصی تفصیل کے ساتھ نظام تعلیم کی اصلاح کے لئے ضروری تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ان تجاویز کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) تعلیم کا نظام اور نصاب اس طرز پر بنایا جائے کہ طلباء کے سامنے تعلیم کا جو مقصد آئے وہ محض حصول معاش نہ ہو بلکہ ذات کی تکمیل، اعلیٰ انسانی اوصاف کا حصول اور ملک و ملت کی خدمت ہو۔

(۲) نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ایک گھنٹہ میں اسلامیات کو لازمی قرار دیا جائے بلکہ اس کے لئے ہر علم و فن کے نصاب کو اس طرح مدون کرنے کی ضرورت ہے کہ:

(الف) اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے افکار ہر علم و فن میں رچے بسے ہوئے ہوں۔
(ب) ہر علم و فن کی تعلیم اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر کے ساتھ دی جائے، ان دونوں باتوں کی پوری تفصیل و تشریح منسلک یادداشت میں موجود ہے۔

(۳) اسلامیات کی تعلیم کا معیار بلند کیا جائے اور اس میں تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد کی خصوصیات اتنی مقدار میں دی جائے کہ دسویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے ہر طالب علم کے سامنے اسلام کی ایک صحیح اجمالی تصویر آ جائے۔ اس کا مجوزہ سلیبس منسلک یادداشت میں موجود ہے۔

(۴) ہائی اسکول پر اسلامیات کی مستقل فیصلی قائم کی جائے جس میں تمام اسلامی علوم کی وسیع و عمیق تدریس کا انتظام ہو۔

(۵) سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے تقرر کے وقت اس بات پر بڑی نگاہ رکھی جائے کہ جن لوگوں کو یہ خدمت سونپی جا رہی ہے وہ اپنے اپنے فن میں

اس کی مہارت اور تجربہ رکھنے کے علاوہ اپنے والوں میں خدا اور رسول ﷺ کی عظمت رکھنے کی نظر پڑتی طور پر اسلام اور پاکستان کے مکمل وفادار ہوں۔ عملی زندگی میں مکمل بے دینی اور بے ہمتی سے پرہیز کرتے ہوں اور طلباء کے ذہنوں کی صحیح تعمیر کی قابلیت رکھتے ہوں۔ کیونکہ تعلیم کا مقصد صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ بہتر کیوں نہ ہو اگر اسے پڑھانے والوں کا ذہن درست نہیں ہے تو اس سے طلباء کی بہت صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتی، خاص طور سے اسلامیات کی تعلیم کے لئے اساتذہ کا جب رتے وقت اس بات کو لازمی شرط قرار دیا جائے کہ وہ اپنی ظاہری عملی زندگی میں اسلامی غیرت کے پابند ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ وہ طلباء کے اندر اسلامی روح پھونکنے میں ناکام رہیں

(۶) مخلوط تعلیم کو بلاتاخیر فوراً ختم کیا جائے اور عورتوں کی تعلیم کے لئے جداگانہ طور پر ایسا فیصلہ کیا جائے جو ان کی اپنی ضروریات کے مطابق ہو، موجودہ حالات میں مخلوط طریقہ تعلیم سے نسل کے ذہن و عمل اور تعلیمی معیار پر جو تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں وہ کسی تبصرے کے محتاج نہیں۔

(۷) طلباء کو غیر نصابی سرگرمیوں میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے جو کہ اسلام خلاف ہوں مثلاً رقص و سرود اور مخلوط ڈرامے۔

(۸) پورے پاکستان کے طلباء کے لئے قومی لباس کا یونیفارم مقرر کیا جائے۔

(۹) درس گاہوں میں اسلامی شعائر کا پورا احترام کیا جائے نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے دیئے جائیں اور ہر درس گاہ میں نماز کے لئے جگہ مخصوص کرنا لازمی قرار دیا جائے اور مکالموں میں ایسا دلکش اسلامی ماحول پیدا کیا جائے جس میں خود بخود نیکیوں کی امنگ اور بدی کی نفرت پیدا ہو۔

(۱۰) ہفتہ وار تعطیل اتوار کے بجائے جمعہ کو کی جائے۔

حیات ملی اور علماء و مشائخ

مولانا ابوالحسن علی Nadwi

حضرات! میں اس تھوڑے سے وقت میں ایسے معزز حضرات کی خدمت میں کیا عرض کروں؟

میں ایک حدیث سے مدد لیتا ہوں، صحیحین کی حدیث ہے۔ کلام نبوت کا نور اس میں ہمیشہ رہا ہے۔ ”غور سے سن لو، جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو جگر کا پورا نظام درست رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پھر پورا جسم بگڑنے لگتا ہے، اس میں فساد پھیل جاتا ہے۔“ معلوم ہے مفسد گوشت کیا ہے، کونسا ہے؟ آپ نے خود ہی اس کی تشریح فرمائی ”یاد رکھو وہ دل ہے۔“ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقہ سے جسم انسانی کا ایک قلب ہوتا ہے امت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے، انسانیت کا بھی ایک قلب ہوتا ہے۔ یہ قلب جسم انسانی کے اندر اپنے فرائض انجام دیتا ہے، اور اس انسانی جسم کا پورا نظام اس پر موقوف ہوتا ہے، یہ قلب اگر خراب ہو جائے (اور اس کی شکلیں بہت سی ہیں) اس بگاڑ کی اور اس بیماری کی نوعیت کچھ ہو، لیکن جب قلب اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور پورا جسم اپنے اس نقطہ اعتدال اور اپنے اس مقام سے ہٹ جاتا ہے جس مقام پر وہ تھا، اس وقت میں کچھ رہا ہوں کہ میں کشمیر کے قلب، شاید قلب و دماغ دونوں سے خطاب کر رہا ہوں، ہم آپ سب خدا کے فضل سے صاحب قلب ہیں، اہل دل تو نہیں کہتا، اہل دل تو بہت بامعنی اور بہت بلند منہ پر رکھنے والا لقب ہے۔ شیخ سعدیؒ جہاں ذکر کرتے ہیں ”صاحب دے لے گفتہ“ صاحب دل فرمودہ کہتے ہیں۔ اہل دل کا تو بڑا مقام ہے، لیکن ہم سب اصحاب قلوب ضرور ہیں آپ غور فرمائیے، دل کے لئے جادہ اعتدال پر رہنے کے لئے اور اپنا فطری وظیفہ بحیثیت ایک مفسد گوشت، بحیثیت ایک جز کے (لیکن کل کی تنظیم کرنے والے اور حفاظت کرنے والے عضو کے) بڑے نازک اور عظیم فرائض ہیں۔

اب میں عرض کروں گا کہ دل کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنا فطری وظیفہ ادا کر سکے اور جسم کا نظام درست رہے، پہلی چیز یہ کہ وہ زندہ ہو، سارا انحصار اس کی زندگی پر ہے۔ اگر دل مر گیا تو پھر یہ چیز کا سوال نہیں، کسی شاعر نے کہا ہے:

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگی ہی عبارت ہے تیرے جینے سے

اپنی شرط ہے کہ دل زندہ ہو، اس کا زندگی سے رشتہ جڑا ہوا ہو... دوسری بات یہ کہ دل میں بند ہوئی تو دل بھی ختم اور جسم بھی ختم، پھر زندگی کا کوئی سوال نہیں، دل کو حرارت میں رہنے کے لیے کیا تدبیریں کی جاتی ہیں، طبی، دسائی، عضوی اور اب میکالگی بھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دل کو حرکت میں لانے کے لئے جس طریقہ سے ایک انسان اپنی زندگی کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی طرح معالجین اور اطباء اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اس کو حرکت میں لانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرکت میں آجائے، پھر آگے اس کو باقی رکھنے کی تدبیریں جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں حرارت ہو، دل سرد اور افسردہ نہ ہو جائے، یہ نہیں ہوئیں: حیات، حرکت، حرارت

ب میں عرض کروں گا کہ جس خطہ، جس ملت و امت اور جس خاندان کے خواص ہوں ان کے لیے تین شرطیں ہیں، پہلے یہ کہ وہ زندہ ہوں، دوسرے یہ کہ وہ متحرک ہوں، تیسرے یہ کہ ان کی حرارت ہو۔ اگر ان میں سے کوئی چیز چلی جائے اور خواص کا رشتہ زندگی سے منقطع ہو جائے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ خواص پاؤں ہاؤس میں، ملت کا پور یہ ملت جو آج تک قائم ہے، اپنے اس پاؤں ہاؤس کے تعلق کی وجہ سے اس کا پاؤں ہاؤس بند نہیں ہوا، معطل نہیں ہوا، آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے پاؤں ہاؤس آپ کے شہر کا نہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو دائر (بجلی کے تاروں) میں کرنٹ بند ہو جاتا ہے، جلد اندھیرا اور سردی پھیل جاتی ہے، تو ملت کا پاؤں ہاؤس اس کے خواص ہیں، تاریخ بنتی ہے کہ کسی دور میں اس ملت کا پاؤں ہاؤس بند نہیں ہوا۔ یہ امت کے تسلسل کی تاریخ، امت خواص کے اصلاحی کارناموں کے تسلسل کی تاریخ ہے، اگر آپ اس کو ذرا نگہرائی سے دیکھیں تو آپ جس کو ملت اسلامیہ کی بقا کی تاریخ کہتے ہیں، یہ ملت اسلامیہ کے خواص کی بقا کی تاریخ ہے، ملت میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود تھے، جو خود زندہ تھے، خود متحرک تھے، ہر حالت تھے، ان کی وجہ سے ملت کی رگوں میں خون کی تقسیم صحیح ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں خون تقسیم کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ خون رگوں اور شرائین میں دوڑتا ہے، تو ملت کے

قلب نے کبھی اپنا کام بند نہیں کیا، ملتوں پر جوز وال آیا اور ملتیں مٹ گئیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا پاور ہاؤس بند ہو گیا۔ آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں، یہودیت کی تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم ہو گا کہ انبیائے بنی اسرائیل کے تھوڑے عرصہ کے بعد اسرائیلی پاور ہاؤس نے فائدہ کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ کام کیا تھا، احتساب کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، حق و باطل میں تمیز کا کام، اور بے خوفی، بے رعبی، خدا پر توکل، صحیح کلمہ حق کہنا، ہر حال میں کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس پاور ہاؤس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید میں اس کی شہادت ہے:

”اے ایمان والو! (اہل کتاب کے) بہت سے عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔“

[illegible]

یہ نہیں لوگوں کو شریک نہیں کرتے، اور لوگوں کی محنت کے نتیجہ پر وہ حاوی اور مسلط ہو گئے ہیں۔
وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "ان کا مقصد
 ان کا بڑا حصہ انہیں کی نذر ہو جاتا ہے: یعنی بجائے رہبر کے رہزن بن گئے، اگر آپ ملتوں کی
 اس کو راستہ بتاتا، الٹا راستہ روکنے لگے، پھر ہاؤس پہلے بند ہوا، اور ملت میں بعد میں فساد آیا،
 پھر میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا پاور ہاؤس پہلے بند ہوا، اور ملت میں بعد میں فساد آیا،

تو آئی۔
 یہ ملت کی تاریخ ہے، لیکن ہماری ملت کی تاریخ یہ ہے کہ مختصر مختصر دور میں بھی اس کے پاور
 یہ ہر ملت کی تاریخ ہے، اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر قسم کھائے تو وہ
 اس نے کام کرنا نہیں چھوڑا، اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر قسم کھائے تو وہ
 اس کو کفارہ دینا نہیں ہوگا) اگر میں یہ کہوں کہ اس ملت کی تاریخ میں ایک مہینہ کی
 اس میں اس کا پاور ہاؤس بالکل خاموش ہو گیا ہو، اور کوئی خدا کا
 اس میں کسی حصہ میں کسی ملک میں بھی نہیں رہا جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، تو یہ
 اس میں اس کی سب سے بڑی شہادت صحاح کی روایت ہے کہ: "میری امت کے ہر دور
 ہر زمانہ میں ایک جماعت ضرور رہے گی، جو حق پر قائم ہوگی، اور کوئی ان کی کتنی ہی مخالفت
 کرے، اور ان کی مدد نہ کرے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔"

اب کسی علاقہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہاں کے خواص جو وہاں کا قلب ہیں
 یہ مرد ہو جائیں، یا متحرک ہو جائیں یا ان کی حرارت ختم ہو جائے، پس اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ
 ان میں شریک ہم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ حیات، حرکت، حرارت۔ اگر حیات ہے لیکن حرکت
 نہیں ہے، ہماری زندگی میں توقف و تعطل پیدا ہو گیا ہے، تو جیسے بہتا ہوا پانی، رکنے کے بعد خراب
 ہو جاتا ہے، اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرہ اور حیات ملی
 اس کی فساد آ جائے گا، تیسری بات بلکہ آپ کے اندر حرارت بھی ہو، یعنی آپ کے اندر تعلق مع
 حق رسول ﷺ لقاے رب اور جنت کا شوق ایمان کی قوت اور حق بات کہنے کی جرات باقی
 رہے، کوئی کتنی ہی سازش کرے اس جسم کو خراب کرنے کی جسم خراب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قلب اپنا
 سنا چھوڑ دے تو دنیا کی ساری سلطنتیں اور طاقتیں جمع ہو جائیں تو اس جسم کو زندہ نہیں رکھ
 سکتیں جس طریقہ سے کسی درخت کی اگر قوت نمو ختم ہو جائے تو آپ ہزار مرتبہ ہزار طریقے سے
 پانی پرائیں تو وہ درخت سرسبز نہیں رہ سکتا، تھوڑے دن میں وہ گر جائے گا، اور ایندھن بن

حضرات اہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ہر دور میں ایسی لوگ رہے جو حق بات کہتے تھے، اور ان کے اندر حرارت تھی، حرارت ایمانی اور حرارت عشقی ان کے اندر باقی تھی۔ جو قوم کے پاس بیٹھتا تھا وہ متاثر ہوتا تھا، ان کے پاس سے گزر جانے والا بھی بعض اوقات غم نہیں رہتا تھا۔ اس کو بھی آگ بجھتی جاتی تھی، اس میں بھی کرنٹ دوڑ جاتا تھا۔ یہ جو آپ تصوف کی تاریخ میں صوفیائے رام کے ذکر میں سنتے ہیں کہ ان کے اندر بھی توکل کے بجائے توکل، اور حرکت کی بجائے تعطل پیدا ہو گیا تھا اور رسمیت آگئی تھی تو یہ بعد کی بات ہے۔ اور کسی حلقہ اور جگہ کے ساتھ مخصوص ہے، ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو صوفیاء اور مشائخ کہلاتے تھے، ان کے ذریعہ سے عوام میں ایمان اور عمل کا ایک کرنٹ دوڑتا تھا۔ اور اگر ایک شہر میں ایک بھی ایسا آدمی ہو جاتا تو اس شہر پر غفلت، جاہلیت، خدا فراموشی، دولت پرستی اور موقعہ پرستی کا پورا حملہ نہیں ہونے پاتا تھا، ہوتا تھا لیکن یہ نہ تھا کہ پورا معاشرہ اس کا شکار ہو جائے، اور اس بہاؤ میں یہ باہر۔ ایسا نہیں ہوتا تھا ایک آدمی بیٹھا ہے خدا کا بندہ اور سارے شہر میں ایک گرمی سی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، دہلی میں بیٹھے تو معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کا مرکز ثقل یہی ہے۔ یہاں پر بادشاہ، امیر، کیا وزیر، کیا شاعر کیا ادیب، کیا عالم ساری مخلوق ان کی طرف چلی آتی ہے۔ خواجہ نصیر الدین چغان دہلی کا دور آیا اور سارا ماحول روشنی اور گرمی سے معمور و مخمور ہو گیا۔ شہر میں ایسا رہا ہے آپ اپنے شمیم ہی کو دیکھ لیجئے یہاں اللہ کا ایک شیر آیا حضرت امیر کبیر بیٹھے۔ ان کے خط و انہوں نے مسلمان بنادیا۔ اور آج بھی ان کے خلوص کی برکت ہے۔ ان کی عظمت کی۔ ساری خرابیوں کے باوجود یہاں مسلمان ہیں یہ کیا تھا؟ یہ وہی آپ کی عظمت کی۔ ایسا قاب اس کا تھا سب لیا ہوتا ہے، آپ دیکھئے جسم انسانی کتنا بڑا ہے۔ قاب نہ چھوٹا ہے۔ میں یہ پھوٹا مائٹرا (مضغ گوشت) سارے جسم پر حکومت کرتا ہے اور سارے جسم کے اندر وہاں سے مربوط ہے، خواص میں تعطل پیدا ہوتا، خواص میں دنیا طلبی آتا، خواص میں دولت پسندی آتا، خواص میں افتخار پیدا ہوتا اصل خطرے کی بات ہے۔

نہیں ایسا، واقعہ مائٹرا ایسا ہے کہ گناہ کا حیدر آباد میں ایک بزرگ کے گھنے ہوئے گھر میں اس کے بیٹے نے رہا تھا (بودائع - غاسل اور جوتوں کے درود کی لئے مندرجہ)

بے خدام، معتقدین، مریدین جن کا بڑا حلقہ تھا، جب مجلس میں بیٹھتے تھے خاموش مودب، بے علم ہوتا تھا کہ سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، سب سنتے ہیں بے علم نہیں کہ کیا بات ہوئی کہ ایک یہاں سے بولا، ایک نے بات کہی ایک نے اس کو کاہ، کسی نے اس کا جواب دیا، اور بالکل معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی مجلس نہیں ہے، ہم کسی منڈی میں جاتے ہیں۔ محلی بازار یا سبزی منڈی میں ادھر سے شور ادھر سے شور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آج ہوا کیا؟ آج یہ کیا نئی بات ہے کہ یہاں بزرگ اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ بغس بغس موجود لیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا احتجاج و حیرت دیکھی تو گھٹنے کی طرف اشارہ کیا میں سمجھا کہ یہاں درد زیادہ ہو رہا ہے تو میں وہاں ملنے لگا، پھر مجھے تعجب ہوا کہ لوگ اب بھی خاموش نہیں ہو رہے ہیں تو انہوں نے پھر گھٹنے کی طرف اشارہ کیا، تو میں ادھر ملنے لگا، میں نہیں سمجھا کہ بات کیا ہے اس وقت وہ بزرگ میرے کان کے پاس منہ لائے اور فرمایا کہ گھٹنے کے درد کی وجہ سے میں رات کے معمولات پورے نہیں کر سکا میں اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک بزرگ کے اپنے معمولات کے چھوڑ دینے کا جب یہ نتیجہ محفل پر ہوا تو کثیر التعداد خواص کے اپنے معمولات کے چھوڑ دینے کا کیا نتیجہ ماحول اور معاشرہ پر ہوگا؟ اب آپ ضرب لگائیے کہ ایک کا بڑا توتا چار کا کتنا، تو آٹھ کا کتنا، تو پچاس کا کتنا تو اگر کسی جگہ کے سب خواص ایسے ہو جائیں (خدا عزوجل) تو کیا حال ہوگا؟ اکبرالہ آبادی مرحوم نے اسی حالت کو دیکھ کر کہا ہے:

رحم کر قوم کی حالت پہ تو اے ذکر خدا

بے ادب ہو گئی محفل تیرے اٹھ جانے سے

جب خواص کو عوام دیکھیں کہ دولت کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے، عہدہ اور عزت ان کی اہمیت ان کے دل میں بھی وہی ہے جو ہمارے دل میں ہے تو بتائیے کہ پھر عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ کی زمانہ میں خواص کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہاں کے بادشاہوں اور حاکموں کو منہ نہیں لگاتا، ایک بزرگ کا میں واقعہ سنا ہوں، ان کا نام ہے شیخ الاسلام امام ابن عبد السلام، سلطان العلماء کا خطاب تھا اپنے زمانہ کے بہت بڑے (شاید سب سے بڑے) شافعی عالم تھے، دمشق میں قیام تھا، بادشاہ وقت کی کسی بات پر خطبہ میں نکیر کی، بادشاہ نے

ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو علماء کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، بے رخی اور بے توجہی، اس کے بعد وہاں کہیں سے اس کی معزز مہمان آئے، وہ بھی اپنے یہاں کے بادشاہ اور حاکم تھے ان کو معلوم تھا کہ اس ملک کے سب سے بڑے عالم شیخ عزالدین بن عبدالسلام ہیں، اور آج کل وہ معتوب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی عالم ہوتا تو ہم اس کو سر پر بٹھاتے، تعجب ہے کہ آپ اپنے یہاں کے ایسے عالم کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، بادشاہ نے برا نہیں مانا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں اس کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں ایسے ہی چپ چاپ معافی مانگ لوں اور کہوں مجھ سے غلطی ہوئی تو میری سبکی ہوگی، اور میرا رعب کم ہو جائے گا، تو خواص میں سے کسی کو بلایا، اور کہا کہ دیکھو حضرت سے یہ کہنا کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو تشریف لائیں اور دست بوسی کر لیں، میرا احترام قائم رہے گا لوگ بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد بات رفع دفع ہو جائے گی، جب کسی نے ان سے جا کر کہا تو انہوں نے کہا کہ تم کس خیال میں ہو؟ واللہ میں تو اس پر بھی راضی نہیں کہ وہ میری دست بوسی کرے، چہ جائیکہ میں اس کی دست بوسی کروں، یہ لفظ تاریخ میں موجود ہے، بالکل ان کے الفاظ لا ارضی ان یقبل بدی فضلاً عن ان اقبل یدہ ایسے ہی ہمارے دہلی کے (جو حقیقی سلاطین دہلی ہمارے کے مستحق ہیں) بہت سے مشائخ عظام کا بھی یہی حال تھا۔ بادشاہ دہلی نے ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں سے کہا اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، حکومت دی ہے کچھ قبول فرما میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **قل متاع الدنیا قلیل** ”دنیا کی متاع قلیل ہے“ اس قلیل میں سے ایک قلیل نکلا ہندوستان ہے۔ پھر اس میں سے ایک قلیل نکلا جو آپ کے قبضہ میں ہے۔ (مثلاً مشہور تھی، سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم) اگر اس اقل قلیل میں سے بھی حصہ نہ لے تو کیا رہ جائے گا؟ ایسے ہی ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک رقم پیش کرتا ہوں، آپ نے عدالت و بادشاہ نے ہمارے باہ میں تقسیم فرمائیں، فرمایا، مجھے اس کا بھی سلیقہ نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دینے پر آمادہ ہیں۔ یہاں سے بانٹنے چلے جائے قلعہ تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گا۔ رقم ہوئی تو وہاں جا ختم ہو جائے کی ایسی ہی سٹیلزوں قصے ہیں۔

یہ تمام قصے جو وہ کہتے ہیں۔ ان میں گہری پیدائشی تھیں۔ دنیا کی، مال کی، محبت فطرت انسانی بنو انہ الحب الخیر الشدید ”مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے“

مقابلہ میں یہ مثالیں : ب آتی تھیں، استغناء کی، بے نیازی کی، دنیاوی جاودہ شہم سے
 رہتی کی، تو لوگوں میں ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا، اور قوت مقابلہ ابھرتی تھی، اور پھر مسلم
 شہرہ تنکے کی طرح نہیں بہتا تھا، جیسے آج بہتا ہے۔

خواص کے لئے صرف حیات و حرکت ہی کافی نہیں، بلکہ حرارت بھی ضروری ہے اور حرارت
 سے پیدا ہوتی ہے۔ حرارت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے، حرارت پیدا ہوتی ہے دعا اور
 مذہب توکل سے، اللہ کے راستہ میں تکلیف اور کچھ مجاہدہ کرنا پڑے تو دل میں حرارت پیدا ہوتی
 ہے یہ فرق و قناعت کے قصے جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، اور یہ حضرات جن کے قصے ہیں
 سونے کسی مجبوری سے اس کو نہیں اختیار کیا تھا۔ یہ ان کے دل کی آواز تھی، اور اس مجبوری سے
 مرد اختیار کیا تھا کہ وہ اپنے دل سے مجبور تھے۔ یعنی اندر سے کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ نہیں
 بہت، ہم دولت کے بندے نہیں ہیں، ہم طاقت و اختیار کے بندے نہیں ہیں۔

اس کی ضرورت ہے کہ یہ خواص کا طبقہ باقی رہے، اپنی خصوصیات کے ساتھ اس میں زندگی
 ہے، اس میں حرکت رہے اس میں حرارت رہے اور کوئی جگہ کوئی مقام اللہ کے ان بندوں سے
 نہ نہ ہوں۔ جن کو کوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ بک گئے، ہزار تہمتیں سہی فلاں نے غلطی کی،
 فلاں کے علم میں فلاں کی ہے، فلاں چیز نہیں بتائی، لیکن یہ کہ بک گئے کسی کو یہ تہمت نہ لگائی جا
 سکتی تھی کہ امت کی حفاظت کا گر ہے کہ ایک دو ہی آدمی چاہے ہوں، لیکن ایسے ہوں کہ شکوک
 نہ ہوں، بالاتر ہو چکے ہوں۔ **ما علمنا علیہ من سوء** جو حضرت یوسفؑ کے متعلق
 قرآن عزیز نے یہ بات کہی تھی، جب بادشاہ نے پوچھا کہ آخر قصہ کیا ہے؟ تمام شہر میں چرچا
 تھا اس نے کہا **ما علمنا علیہ من سوء** سچی بات یہ ہے کہ کوئی کمزوری ہم نے ان میں
 نہیں دیکھی تو آج بھی امراۃ العزیز ہی کا مقابلہ ہے، دولت کو امراۃ العزیز زلیخا کہہ لیجئے طاقت کو
 نہ کہہ لیجئے، وجاہت کو زلیخا کہہ لیجئے اور یوسفؑ مصری یوسفؑ عزیز کون ہیں؟ دین! دین کو ایسا
 "مار" سے یہ آواز آئے کہ کھرا سونا ہے جس کا جی چاہے پرکھ لے، سچی بات یہ ہے کہ امت کا
 "مار" جو اس وقت تک باقی ہے، یہ انہیں بندگان خدا اور اہل دل کی وجہ سے ہے کہ جن کی وجہ سے
 دولت ہوا میں از نہیں گئی۔ جیسے اور امتیں خشک پتوں، تنکے کی طرح اڑ گئیں، یا پانی میں بہہ نہیں

گئی، جیسی اور امتیں خس و خاشاک کی طرح بہ گئیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس ملت کی ہدایت اور اس کا دینی احتساب کا کام جاری ہو، نہ صرف میں ترقی ہو رہی ہے، اس پر نظر ہو کہ تناسب کم ہو رہا ہے؟ یا بڑھ رہا ہے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں کہ بھر رہی ہیں؟ قمار خانے زیادہ آباد ہیں کہ مسجدیں زیادہ آباد ہیں؟ مسلمانوں میں کوئی بیماری تو نہیں پھیل گئی، مثلاً شراب نوشی، قمار بازی کی، یا کسی خراب عادت اور بیماری کی ترقی؟ نہیں ہے؟ اس سب کی فکر رکھنا، اور اس سے متفکر اور غمگین ہونا اس کا صدمہ ہونا کہ مسلمانوں میں یہ چیز منط پھیل رہی ہے، اچھی چیز ختم ہو رہی ہے، خواص امت کا فریضہ اور طبعی وظیفہ ہے، یہ تبدیلی جماعت کا بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے خواص کو عوام تک پہنچا دیا، پہلے عوام کو خواص کے پاس لاتے تھے، اس نے خواص کو عوام سے جوڑ دیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہی واحد طریقہ ہے، لیکن عوام سے رہا ہونا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، محلوں اور گلیوں میں جانا چاہیے تاکہ دیکھا جاسکے کہ دین بڑھ رہا ہے، یا گھٹ رہا ہے ترقی ہے کہ تنزلی ہے، کیا چیز نئی پیدا ہوئی، اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا ہے

نفتوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو

کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

حضرات! میں اس وقت اس حال میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ عرض کروں، اور نہ اس کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مغز کی بات ہو چکی، آخر میں میں حدیث شریف برکت کے لئے آتا ہوں: قال رسول اللہ ﷺ "الا ان فی الجسد مضغ اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله الا وہو القلب"

ذریعہ سے میرا بڑا بھائی اسلام سے متعارف ہوا اور آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا۔ جب میں کراچی آیا تو میرے بھائی نے مجھے بھی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف رغبت دلائی اور پندرہ دنوں کے بعد مولوی تاج محمد بلوچ صاحب سے متعارف کرادیا اور میں تو حیدر رسالت کے مفہوم سے آشنا ہو گیا۔

مولوی تاج محمد صاحب نے مجھے سیل کا ترجمہ قرآن کریم اور بائبل دی تاکہ میں ان کتابوں کا تقابلی مطالعہ کروں۔ میں ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تا آنکہ اسلام نے میرے دل میں پوری طرح گھر کر لیا۔ اسکول میں ہندو طلبہ سے جب مذہبی مسائل پر گفتگو ہوتی تو میں اسلام کی تائید کرتا، اس لئے ہندو طلبہ نے مجھے بطور طنز و تحقیر مسلا (مسلمان) کہنا شروع کر دیا۔

اتفاق کی بات کہ ایک دن میری میز پر سیل کا ترجمہ قرآن اور بائبل دونوں کتابیں رکھی ہوئی تھیں کہ میرے چچا زاد بھائی آ گئے۔ انہوں نے قرآن کریم کو دیکھ کر کہا کہ یہ کتاب یہاں کیوں رکھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ پڑھنے کے لئے لایا ہوں۔ اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا حالانکہ بائبل پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن وہ ٹھنک گئے۔ وہ میرے طرز عمل سے پہلے سے ہی پریشان تھے۔

مجھے اس اسکول کے طلبہ کا طرز عمل پسند نہیں آیا اور میں نے یہ اسکول چھوڑ دیا۔ پاکستان چوک کے پاس ہندوؤں کا ایک اسکول تھا اس میں داخلہ لے لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہاں کے طلبہ اور اساتذہ کو میرے متعلق کچھ معلومات ہوئیں تو وہاں بھی سابقہ صورتحال پیش آئی کہ لڑکے اور استاد مجھ پر انگشت نمائی کرنے لگے اور جدھر سے میں گزرتا مجھے ”مسلمان“ کہہ کر آوازے کسے جاتے۔

بالآخر ایک روز میں نے طے کیا کہ یہ بات مناسب نہیں کہ جس عقیدہ اور مذہب کو میں حق سمجھتا ہوں اسے لوگوں کے خوف سے پوشیدہ رکھوں، مجھے علی الاعلان قبول کرنا چاہیے اور ڈرتا نہیں چاہیے جب میں نے اپنے ارادے کا اظہار مولوی تاج محمد صاحب سے کیا تو انہوں نے نہایت سہرے اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اسی روز رات کو میں نے ایک خط اپنے اعزہ کے نام لکھا۔ ”میں اسلام و دین حق سمجھتے ہوئے برضا و رغبت قبول کرتا ہوں۔ اب آپ لوگوں سے جدا ہوتا ہوں۔ میرے پاس تمیں روپے ہیں وہ رکھے جاتا ہوں۔ میرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہی

میرے لئے پریشان نہ ہوں۔“

یہ خبر چھوڑ کر میں مولوی تاج محمد صاحب کے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجھے حیدر آباد سندھ شیخ عبدالرحیم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ جو کانگریس کے سابق صدر جیوٹ بھگوان داس اچاریہ کے بھائی تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا۔

میرے گھر چھوڑنے کے بعد جب میری تحریر میرے تکتے کے نیچے سے برآمد ہوئی تو تمام رشتہ داروں میں تہلکہ مچ گیا۔ چونکہ ہندوؤں کی عامل برادری سندھ میں بہت بااثر تھی لہذا انہوں نے بڑی دھڑ دھوپ کی۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے حیدر آباد پہنچے، جس وقت میرے رشتہ دار میرے ٹھکانے پر پہنچے تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔

شیخ عبدالرحیم نے مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ میں نے فوراً اسلام پھیرا۔ انہوں نے اسی وقت مجھے صدر کی مسجد کے پیش امام صاحب کے حجرے میں پہنچا دیا اور میرے رشتہ دار مجھے نہ بول سکے۔

اس کے بعد شیخ عبدالعزیز مالک ”الحق“ پریس (حیدر آباد سندھ) مجھے لاہور لے گئے اور بنی بن کے قریب ایک شاندار ہوٹل میں ٹھہرے، میں نے ان سے کہا یہ تو ہندو ہوٹل ہے اور اگر میرے رشتہ دار یہاں آئے تو ہم کو یہاں آسانی سے پکڑ سکیں گے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ نرہ کرو۔ اسی لئے میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں تاکہ ہمیں فوراً معلوم ہو جائے کہ تعاقب کرنے والوں کے عزائم کیا ہیں؟

اس کے بعد میں لدھیانہ پہنچا اور وہاں شیخ احمد صاحب کے یہاں رہا۔ پھر انہوں نے مجھے باب مسجد کے حجرے میں رکھا۔ ماحول سے علیحدگی کی وجہ سے یہاں میری طبیعت پریشان ہوئی، میں نے دل میں سوچا کہ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں چھپا چھپا کر رہا ہوں، میں نے جو مذہب حق سمجھا وہ اختیار کر لیا، لہذا مجھے کراچی واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے انکی مضمون کا ایک خط مولوی تاج محمد صاحب کو لکھ دیا کہ میں کراچی واپس آ رہا ہوں۔

میں لدھیانہ سے لاہور پہنچا۔ ٹرین میں مجھے لاہور کے رہنے والے ایک صاحب عبدالرحمن نے مل گئے جن کی انارکلی لاہور میں ترکی ٹوپوں کی دکان تھی۔ وہ بڑے مفسار اور بااخلاق شخص تھے۔ جب ان کو میرے حالات کا علم ہوا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور بڑے آرام سے رکھا۔

دوسرے دن میں کراچی کے لئے روانہ ہوا۔ وہ اسٹیشن پہنچانے آئے۔ میں اندھا دیکھ کر فریاد کرتا تھا مگر اتفاق سے میرے پاس تھرڈ کلاس کا کرایہ تھا۔ چشتی صاحب نے تمہارے پاس جس درجے کا کرایہ ہے اسی کا ٹکٹ لے لو۔ چنانچہ میں تیسرے درجے کا ٹکٹ کرٹرین میں سوار ہو گیا۔ یہاں ایک لطیفہ غیبی کا ظہور ہوا وہ یہ کہ جب ٹرین جنگ شامی پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے کئی رشتہ دار کراچی جانے والے ہیں اور وہ سب انگریز کلاس میں ہوئے۔ اس طرح تھرڈ کلاس میں ہونے کی وجہ سے ان کی گرفت سے بچ گیا۔

کراچی پہنچنے پر میں مولوی تاج محمد صاحب سے ملا۔ انہوں نے مجھے جو ناماریٹ میں ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ بعد ازاں یہ مشورہ ہوا کہ میں سول ہسپتال کراچی کے سول سرجن سے بلوغ کا شرفیکٹ حاصل کر لوں۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں سول سرجن سے ان کے گھر پہنچا۔ انہوں نے مجھے ہسپتال میں بلایا۔

اندیشہ ناک بات یہ تھی کہ سول ہسپتال، ٹھٹھائی کمپاؤنڈ کے سامنے تھا، جہاں میرے تہہ اور برادری کے لوگ رہتے تھے۔ بہر حال میں ہسپتال پہنچا، ابھی سول سرجن سے ملاقات بھی ہوئی تھی کہ میرے چچا آ گئے۔ انہوں نے نہایت مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہاری بہت یاد کر رہی ہے۔ میں نے ہوش و حواس قائم رکھے اور کہا کہ بے شک یاد کرتی ہوگی۔ پھر جھک دے کر ہاتھ چھڑا لیا اور فوراً بھاگا۔

سول ہسپتال کے دروازے پر وکٹوریہ کھڑی تھی۔ میں اس میں سوار ہو کر جو ناماریٹ پہنچا۔ وہاں سے مولانا عبد اللہ صاحب کے پاس مدرسہ مظہر العلوم محلہ کھڈہ پہنچایا گیا۔ اس میں یہ مدرسہ تبلیغ کا مرکز تھا۔ مولانا صاحب نے نہایت شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا۔ وہاں ایک مکان میں رہنے لگا۔

مولانا عبد اللہ صاحب نے ایک روز فرمایا کہ شیخ صاحب! اگر آپ ختنہ بھی کرائیں تو سب کا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا ختنہ ہو گیا۔ اتفاق کی بات کہ نہ صرف کافی مقدار میں خارج ہوا بلکہ دوا اور علاج کے باوجود کئی دن تک بند نہیں ہوا۔

اس صورتحال سے مولانا عبد اللہ صاحب بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کر دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کی یا مولانا! یا تو مجھے اٹھائے۔

ایک کورفع فرما۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مولانا صاحب کی دعا قبول فرمائی اور زمین بند ہو گئی۔

میرے اعزہ نے میرے بھائی کی طرف سے عدالت میں مقدمہ درج فرمایا ہذا میں نے رازی کا وارنٹ جاری ہو کیا اور پولیس لرقاری لی تلاش میں تھی۔ جب مولانا عبداللہ صاحب کو مورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے دوسرے مکان میں منتقل فرمایا۔

پولیس مولانا صاحب کے پاس آئی اور ان سے استفسار حاصل کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ عبداللہ مجید صاحب یہاں آئے ضرورت تھے اور فلاں مکان میں ٹھہرے تھے اب نہیں مقدمہ چلتا۔

اس کے بعد میں چند روز اور کراچی میں رہا، پھر لاڑکانہ چلا گیا وہاں انگریز ہٹلے تھے۔ اس میں نے درخواست دی کہ ”میں عاقل و بالغ ہوں اور میں نے برضا و رغبت اس دعا قبول کیا میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہوں لہذا مجھے اس امر کا شقوقیت مرحمت فرما دیا جائے۔“ حسب ضابطہ کلکٹر نے شقوقیت جاری کر دیا۔ پھر میں غلام محمد خاں بھرگری کے پاس گیا جو برصغیر کے بڑے زمیندار تھے اور اسی زمانے میں لندن سے بیرسٹری پاس کر کے آئے تھے اور برصغیر میں صورت حال سے مطلع کیا۔

بھرگری صاحب نے فوراً ایک خط شی ڈپٹی کلکٹر کراچی مسٹر وٹل کو لکھا کہ مطلوبہ لڑکا میرا ہے۔ وٹل نے جواب دیا کہ فلاں تاریخ کو اس لڑکے کو لے کر عدالت میں حاضر ہوں چنانچہ میں صاحب نے مقررہ تاریخ پر مجھے عدالت پیش کر دیا۔ میرے اعزہ کی طرف سے مسٹر ریمینڈ نامی جو اس زمانے میں علاقے کا مشہور وکیل تھا۔ مسٹر ریمینڈ نے اس بات پر زور دیا کہ عدالت مقدمہ لڑکا اپنے اعزہ کے پاس رہے جس کے لئے بھرگری صاحب تیار نہیں ہوئے اور عدالت سے کہا کہ یہ لڑکا میرے پاس رہے گا میں اس کا ضمان ہوں۔ وہ سندھ کے زمیندار اور بیرسٹر تھے، لہذا عدالت نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔

اس فیصلہ کے خلاف جوڈیشل کمشنر کے یہاں اپیل کی گئی۔ مقدمے کی پیشی پر جوڈیشل کمشنر نے کہ میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا میں ان کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ اس کا وارنٹ کون ہے؟ اس کو بھی پیش کیا جائے۔ چنانچہ میرا بھائی بھی جوڈیشل

کمشنز کے سامنے پیش کیا گیا۔ کمشنر نے دیکھ کر کہا کہ عمر کے اعتبار سے کم و بیش دونوں برابر ہیں لہذا اس نے مقدمہ خارج کر دیا اور میں آزاد ہو گیا۔

اس کے بعد میرے اعزہ اور دوسرے رشتہ دار مجھ سے ملے اور چچا زاد بھائی نے پوچھا کہ ”اب کیا صلاح ہے؟“۔

میں نے فوراً جواب دیا ”اب صلاح یہ ہے کہ تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ“ یہ سن کر سب لوگ مایوس ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں تعلیم کی غرض سے سندھ مدرسہ میں داخل ہوا۔ اتفاق سے ایک روز میرے استاد پر شوم داسی نے کلاس کے تمام طلبہ کو حکم دیا کہ کتابیں ڈیسک کی نیچے زمین پر رکھ دی جائیں۔ طلبہ نے کتابیں نیچے رکھ دیں مگر میں نے نہیں رکھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتابیں زمین پر کیوں نہیں رکھیں؟ میں نے کہا کہ کتابوں میں خدا کا نام لکھا ہے لہذا زمین پر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ حکم کی تعمیل کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ افسوس میں معذور ہوں۔ چنانچہ پر شوم داس نے پرنسپل سے میری شکایت کی۔ پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا کہ پر شوم داس سے معافی چاہو۔ میں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ پرنسپل صاحب نے مجھ سے کہا کہ معافی چاہتے ہو یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں معذور ہوں۔ لہذا میرا نام بورڈنگ ہاؤس سے خارج کر دیا گیا۔

اس زمانے میں شیخ عبدالرحیم صاحب پشاور میں رہتے تھے۔ ان کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے مجھے پشاور بلایا اور میری تعلیم کا انتظام کر دیا۔ اس زمانے میں وہاں کے امتحانات پنجاب یونیورسٹی کے تحت ہوتے تھے اور پنجاب یونیورسٹی کی زبان اردو تھی۔ میں اتنی ادا نہیں جانتا تھا لہذا انگریزی سے اردو ترجمہ کے پرچہ میں ناکام ہو گیا۔

میں چند روز رہا۔ اپنی آیا۔ پرنسپل نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اگر تم پر شوم داس سے معافی چاہو تو تمہیں داخلہ ملتا ہے۔ میں نے فوراً ان سے معافی چاہی اور 1910ء میں میٹرک پاس کیا۔

عشق کے ہیں نئے نئے انداز

مولانا شبیر محمد جعفر چھلہ اروہی

میر کا دور زہرہ بند ہے۔ صاحب خانہ، اس کی بیوی اور فرزند بیٹھے ہیں باہر سے جانی پہچانی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

میر نے جواب نہیں سنا۔ صاحب خانہ نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ سلام
نے اپنے جواب کی آواز سنانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر وہی دلکش آواز

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

جواب پھر نہیں سنا دیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر وہی دعائے سلامتی کی حسین آواز آئی:

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

جواب پھر بھی نہیں سنا دیا۔ سلام کرنے والا تین بار جواب نہ پا کر الٹے پاؤں واپس ہونے
کا معمول یہی تھا کہ تین آوازوں کے بعد بھی جواب نہ آتا تو واپس ہو جاتا۔ وہ اپنے
کے مطابق واپس ہونے لگا مگر اندر صاحب خانہ کا فرزند کچھ تعجب اور کچھ خفگی سے مٹی جلی
میں بیٹھا:

”وہ جان آپ یہ آواز نہیں پہچانتے؟ یہ کون سلام کر رہا ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں اور اندر

اندھا اعتراض بالکل بجا تھا۔ جانے پہچانے آدمی کے سلام کا جواب دینا اور اسے اندر بلانا
بے سلام کرنے والا جتنی بلند شخصیت ہوگی، اس سے بے رخی برتنے والا اتنا ہی
تواضع پرور اور بدتمیز تصور کیا جائیگا۔ پھر ایک بار نہیں تین تین بار۔ سو آیا غفلت نہیں،
یا غور و فکر و قصد؟ فرزند نے باپ سے کوئی بے جا سوال نہ کیا تھا، کوئی غلط اعتراض نہ کیا تھا،
نہ جانے اس انوکھے باپ کے۔ بیٹے کے اعتراض کے جواب میں کچھ کہا اور تیزی سے
وہ اپنے والے نے ابھی چند ہی قدم کا فاصلہ طے کیا تھا، صاحب خانہ دوڑ کر اس سے
ملاقات کے لیے نکلے۔

”ماں باپ صدقے میں سلام کا جواب نہایت دھیمی آواز میں دے رہا تھا۔
بیٹے کی پینہ زبان سے بار بار ہمارے لئے سلامتی کی دعا... السلام علیکم نکلتے۔“

صاحب خانہ کی اس ادا پر کائنات کا ایک ایک ذرہ وجد میں آ گیا۔ نمل ابلہ بہ جتنا زیادہ اور ناپسندیدہ تھا، نیت اتنی ہی پاکیزہ اور بلند تھی۔ نیت حسین ہو، تو فعل قبیح بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آنے والے کو صاحب خانہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے ایک بار پھر سلامتی کی دعا کی اور اس کے ساتھ اندر واپس آ گیا۔ یہ صاحب خانہ حضرت سعدؓ تھے اور یہ سلامتی کی دعا رسول اللہ ﷺ کی تھی۔

☆☆☆

صحیح مسجد میں مجمع کسی کا منتظر ہے اس لئے کہ مخبر صادق نے جبریلؑ کی زبانی یہ اعلان کیا ہے کہ ”اللہ کا مہمان آنے والا ہے“ تمام اہل مجلس کی نظریں کبھی دروازے کی طرف اور کبھی چہرے کے روشن چہرے کی طرف اٹھتی تھیں۔

یکایت ایک نوجوان آتا دکھائی دیا۔ پریشان حال، پریشان بال، اس کی ساری ہڈیاں مہل کے دو ٹکڑے تھے۔ ایک بدن پوشی کا کام دے رہا تھا اور دوسرا ستر پوشی کا۔

مخبر صادق نے اٹھ کر استقبال کیا اور گلے سے لگایا۔ اس کے بعد وہ چہوترے میں (اسی ب صفہ) میں داخل ہو گیا۔ کچھ محنت مزدوری کرتا اور باقی سارا وقت دین سیکھنے میں لگا ہوا تھا۔

اس کا باپ مر چکا تھا۔ چچا اس کا ولی تھا اور شقاوت میں ابو جہل سے بھی آگے تھا۔ اس نے ترکہ اس کے چچا کے قبضے میں تھا۔ اس نوجوان نے کہیں ایک دن یہ کہہ دیا: ”چچا جان میں یہ

دل میں فرزند عبد اللہ سے ملنے کا اشتیاق محسوس کر رہا ہوں“۔ اس شوق کا ظاہر ہونا تھا کہ غام غم نے جمجوری غمی سے خیر مینی شروع کی۔ اتنا مارا کہ بدن پر بدھیاں پڑ گئیں۔ کپڑے چھین سے ہوئے۔

وہ غمی کی حالت میں ماں سے پاس پہنچا۔ اس نے رحم ہا کر ایک مہل کے دو ٹکڑے جسم پوشی پہنچا دی۔ یہ اسی حالت میں منہ میں طے کرتا ہوا وہ منزل مقصود پر آ گیا اور اسی صفہ میں داخل ہو گیا۔

اسے قرآن سے مشق تھا۔ اللہ بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتا۔ بعض لوگوں کو یہ تاوان لگتا تھا کہ وہ منہ میں رت ہے۔ فرزند خطاب نے اسے غی بار مچھایا کہ صاحبزادے! تمہاری قرأت

سے وہ لوگ غل پھٹتا ہے۔ لہذا آواز کو ذرا پست رکھا کرو۔ نوخیز نوجوان نے اس نصیحت کو

خوف کی ناسمجھی سے نہ دیا اور اپنے فوق و فوق شوق سے کار بہا۔

فرزند خطاب وایت بار فرما آیا۔ ہاتھ اسیا رہی تھا۔ غی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا۔

اسے چھو نہ ہو۔ یہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر آیا ہے۔
 ان سے بعد سے ان خطاب نے اسے چھو نہیں چھو سکی تھی۔
 ان کو اپنے لیے ان اپنی تمنا کا اظہار ہوا یا:
 میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتا ہوں۔

جواب ملا:
 اے اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکل لھا۔ ہو اور راستے میں کی وجہ سے موت
 ہوئے۔ تو یہ بھی عین شہادت ہی کی موت ہوئی۔
 یہ جسے سادق کی زبان اقدس سے بلا وجہ نہ نکلے تھے۔ جلد ہی نبوک کا معرکہ پیش آ گیا۔
 یہ بن کا قافلہ دینے سے روانہ ہوا۔ یہ نو جوان راستے ہی میں بیمار ہوا۔ تیز بخار کا حملہ تھا، جاں
 بوسکا، مگر یہ شیب موت تھی کہ زندگیاں اس پر قربان ہو رہی تھیں۔ مقصود کائنات سر بائین
 ہو تھا۔ مرنے والے کی نظریں چہرہ اقدس پر جمی ہوئی تھیں۔ ساکنان حریم قدس عام وجد میں
 دیوانہ بہہ رہے تھے:

ہے چہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مند لے
 کہ بوقت جاں سپردن بہ سرش رسیدہ باشی
 موت کی آخری ہچکی سے پہلے اس نے بھر پور نظروں سے چہرہ انور کو دیکھا اور آنکھوں سے
 میں تصویر لیکر ہمیشہ کے لئے آنکھیں موند لیں۔

آپارے نین میں پلک تو ہے موندلوں
 نائیں دیکھوں اور کو نہ تو ہے دیکھن دوں
 جس کی نے یہ منظر دیکھا یا سنا، یا آئندہ کبھی سنے گا وہ زبان حال سے کہتا رہے گا:
 منم و ہمیں تمنا کہ بوقت جاں سپردن
 برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی
 ان سمن کے لئے حاصل کائنات نے اپنی نورانی چادر عنایت فرمائی یہ عشق کا مارا رہنے کر
 سے نکالا گیا تھا، اس لئے اس منفرد قسم کے کفن کا بھی یہی حق دار ہو سکتا تھا۔ اس کی قبر ان
 سے بزرگ و بزرگوں نے کھودی جن کے قدموں سے اپنی آنکھیں ملنا حوران بہشت کے لئے
 قابل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کنتہم خیر امۃ کے اولین مخاطب ہیں۔ رات ہو چکی
 اس کے ہاتھ میں تھی جو مسجد نبوی کا سب سے پیارا موزن تھا اور جس کی استقامت

نے چارواک عالم میں ندائے حق کی مشعل روشن کی اور جسے فاروق "سیدنا" فرما کر مخاطب کیا۔
 تھیں۔ تیر ہوئی تو سید الکونین پہلے خود اتر کر لیٹ گئے پھر اٹھ کر کہا: "لاؤ اپنے بھائی ورنہ
 صدیق و فاروق سہارا دے کر اسے اتارنے لگے تو سید الکونین بولے: ادباً الیٰ احیکما
 اپنے اس بھائی کا ادب ملحوظ رہے۔ پھر خود اسے دونوں ہاتھوں کے سہارے اس طرح گود میں لیا
 جیسے بونی اپنی چیمٹی اولاد کو لیتا ہے۔ اسے زمین پر لٹا کر پیشانی چومی اور فرمایا:
 "محمد آج شام تک اس سے راضی رہا ہے۔ بارالہا! تو بھی اس سے راضی رہنا۔"

آج کائنات کا ذرہ ذرہ اس شہید ناز کی موت پر رشک کر رہا تھا۔ خطاب کا جایا اور مسعود کا
 زندہ موجود تھے اور دونوں کی آنکھوں سے اشک رشک جاری تھے اور وہ کہہ رہے تھے: "اے
 کاش اس میت کی بجائے ہم ہوتے۔"

☆☆☆

چار کوس کے فاصلے پر میدان کارزار گرم تھا۔ ہند اپنے گھر بیٹھی ہے مگر کوئی چیز اسے اندر سے
 بچین کر رہی ہے۔ شاید اسے اپنے قریب ترین رشتے دار مجاہدوں کی فکر ستا رہی ہے۔ اسے یہ
 شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں وہ مارے نہ گئے ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سب کے صحیح سلامت واپس
 آنے کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ شوہر سے اس کا سہاگ قائم ہے۔ فرزند جگر کا ٹکڑا
 ہے اور بھائی سب سے بڑا قوت بازو ہے۔ یہ تینوں میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی
 ہندوبچین کئے ہوئے ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تھوڑی دیر میں ایک قاصد آ کر خبر دیتا ہے:
 "مامی تیرا سہاگ لٹ گیا۔"

ہند نے اس خبر کو اس طرح سنا جیسے کوئی بات ہی نہیں اس نے کہا: اچھا انا للہ وانا الیہ
 راجعون۔ زندگی ہا ہا سیاب ترین مقصد شہادت کی موت ہے۔ ذرا دیر بعد ایک شخص نے
 اطلاع دی:

"نیک بخت! آہ تیری آنکھوں کا نور اب اس دنیا میں نہیں رہا۔"

اس نیک بخت خاتون نے یہ خبر بھی چھائیے کانوں سے سنی جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ زبان
 سے انا للہ وانا الیہ راجعون نکلا اور چہرے پر گویا مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی کہ
 یہ۔۔۔ بیٹی زندگی نام آئی اور ہا۔۔۔ یاب رہی۔

ابھی زیادہ وقت نہ گذرا تھا کہ ایک خبر دینے والے نے یہ خبر بھی دی کہ:

”انہوں نے تیرا قوت بازو بھائی جنگ میں کام آگیا۔“

”سن کر انا للہ الخ پڑھا اور کہا:

”اللہم لا تہربہ عنی“

اب کوئی اور نہ تھا جس کے متعلق اسے کچھ سننے کا انتظار ہوتا۔ وہ اپنے کانوں میں اس طرح کی جیسے کوئی اخبار کی معمولی خبریں پڑھ کر لگ جاتا ہے۔ ان تمام خبروں کو اس نے اس طرح سنا۔

تو میں ایک غلط افواہ اس انصار خاتون کے کانوں میں پہنچی جسے سن کر وہ برداشت نہ کر سکی۔ یہ کسی ایسے شخص کی شہادت کی افواہ تھی جو اسے بہت پیارا تھا۔ بھائی سے، فرزند سے اور بہن سے، بلکہ ساری کائنات سے بہت پیارا یہ خبر سن کر وہ بے تاب ہو گئی۔ حجاب اور خانہ نشینی کی زندگی میں توڑ کر باہر نکل آئی اور بے تابانہ میدان جنگ کی طرف دوڑی۔ پچھنے والوں سے پچان لیا۔ سمجھ گئے کہ اپنے مقتولوں کو دیکھنے آئی ہے۔ کسی نے کہا:

”نیک بخت! یہ ہے بے گور و کفن لاشہ تیرے خاوند کا جس سے تیرا سہاگ قائم تھا۔“

”ارے دیکھ یہ ہے تیرا لخت جگر نور نظر خاک و خون میں غلطاں۔“

”خدا اسے دیکھنے نہیں آئی۔“

”تو کدھر جا رہی ہے؟ تیرا چاہنے والا بھائی یہ خاک و خون کی چادر میں لپٹا پڑا ہے۔“

خدا کی قسم اس کی خبر لینے نہیں آئی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ میرا گوہر مقصود کہاں اور کس حال میں ہے؟

ابے تابی کے ساتھ مجموعوں کو پھاڑتی، صفوں کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے دیکھا حاصل کوئین، نائین، گزندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ اور انوار قدس اس کے مطمئن چہرے پر نچھاور ہو رہے ہیں۔ یہی اس کی مردہ تمناؤں میں جان آگئی۔ اچھل پڑی مسکرانے لگی اور اس کے تبسم سے فطرت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آگئی۔ اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا جو عشق و محبت، اخلاص اور بلاغت و فصاحت کی دنیا میں اس طرح نمایاں ہو گیا جس طرح سنگریزوں میں گمبہ نما ہو چمکتا ہے۔ اس نے کہا:

کل مصیبة بعدک جلال یارسول اللہ

”میرے بعد ہر مصیبت کا جلال ہے یا رسول اللہ۔“

۱- در صورتی که در یک سال دو بار یا بیشتر از آنکه

— 20 —

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

یہ ان لوگوں کا فائدہ ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ان کا بے تابانہ شوق، علیحدہ پانی
سے پانی کی بات نہ ہے۔ وہ شوق شہادت میں اتنے بے تاب نہ رہتے تھے کہ دشمن کی صفیں
وہ خود بھی غائب نہ ہونے اور ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لئے الگ ہو گیا اور پھر بھی کسی
دوسرے سے نہ ملے۔ اور علم ہوا کہ یہ عہد مقرر کیا گیا ہے؟ اس حال میں ہے؟ علم سنتے ہی غی ہوا
شہر میں دوں تلاش میں نکلے۔ میرا ایک جگہ الاشواں نے دھیرے میں بے حس و حرکت ملے۔ لوگوں انہیں
وہ جنت اقدس میں لے آئے۔ فاروقی آنکھیں بند تھیں اور نبھی کبھی یہ محسوس ہوتا کہ ان کی
جان اپنی آمد و شد کی آخری قدم پوری کرنے کی ہوشش کر رہی ہے۔ رفق جاں بصورت کس
چند باقی تھیں۔ وہ وہاں جہاد کے لئے الرزمین پر رکھ دیا گیا۔ قوت شامہ نے کچھ مانوس ذہن
محسوس کی اور میرے آنکھیں کھولیں، جمال قدس پر نظر پڑی، تو روح میں عجیب تازگی یہ
ہی۔ تم نے ایک آخری چھری لی۔ انتہائی ناقوانی نے باوجود جسم میں ایک پھر کن پیدا ہوئی۔
وہ بے تابی سے اس طرح تپا جس طرح نیم جاں چھلی پانی کو دیکھ کر مڑتی ہے۔ اس نے اس
شہادت اور اسے وہ اپنی پوری قوت سے لیٹے لیٹے ہی دست اکائی اور اس طرح ملی کھا
انہیں اس کا خون وقف مہربان ہوا اور یہ اس جسد کی آخری حرکت تھی۔ جنت بہت بڑا الفاظ
اس میں کوئی شک نہیں بیان مہربان موت سے ایک لمحہ پہلے جو جنت ملی ہے، اس پر کتنی جنت

ہم کہاں سے بہتکے

سایہ اعظم

ہندوستان کے نو منتخب سلا وزیر اعظم، من موہن سنگھ ایک طرف تو قابل رشک تعلیمی پس منظر رکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ نہایت ہی دیانتدار شخص ہیں، جن کا دل ہر قسم کے دنیاوی ملے، آج کے پاک و صاف ہے۔ وہ بہت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان سے پاس ایک ہفت میں سفید کھدر کے تین جوڑوں سے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے۔ وہ دلوں کو موہ لینے والی منکر زبان شخصیت ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کے مسلمان وزراء اعظم بہت بڑے جاگیردار یا زمیندار ہونے کے باوجود اپنے دلوں سے زر، زن اور زمین کی ہوس نہیں نکال سکے۔ آج کل کے ہرے ایوان ہائے اقتدار میں آمد و رفت رکھنے والے یا تو مال دار لوگ ہیں یا پھر خوبصورت چمکے والیاں۔ سوال یہ ابھرتا ہے کہ دینِ قیم کی روشن ہدایات اور خلافت راشدہ کی درخشاں چمکے رکھنے کے باوجود ہم گزشتہ ستاون سالوں میں من موہن سنگھ جیسا ایک بھی وزیر اعظم پیدا نہ کر پائے۔ اگر ہم سیاست کے میدان میں ایسا نہیں کر پائے تو کیا، دینی جماعتوں یا تحریکوں میں ایسا کر پائیں گے؟ اس انحطاط کی وجہ ہمارا دین نہیں، ہم خود ہیں اور ہم کیوں ہیں؟ اس کا مثبت جواب اس کالم کی صورت میں پیش خدمت ہے۔

ہندوستان کے فرنگی عہد میں بھی مسلمان کردار کے معاملے میں اپنے ہندو ہم وطنوں سے ختم ملتے تھے۔ غریب مسلمان حال مست تھے اور مسلمان امراء مال مست۔ ہندو امراء کا پیسہ بچوں کی تعلیم، اپنے کاروبار کے فروغ اور خیراتی کاموں پر صرف ہوتا تھا جبکہ مسلمان امراء کا زیادہ تر پیسہ اف اور رنگ رلیوں پر خرچ ہوتا تھا۔ پنجابی زبان کے کئی نازیباجا اور اس صورت حال کا تصدیق کرتے ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں میں بے لوث قیادت کے فقدان کا رونا ہمارے فرنگی حکمرانوں نے بھی بد وقتاً متحدہ پنجاب کے آخری گورنر، جینکنز کے بقول ہر مسلمان کی ایک قیمت تھی جبکہ ہندو قابل خرید تھے اور سکھ کسی گنتی میں نہیں تھے۔ حکومت مغربی پاکستان کے محکمہ اسلامی تعمیرات کے نو مسلم ازیلیٹر، علامہ محمد اسد نے ”مسلمانوں کے نام“ سات خطبات میں جو ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر ہوئے تھے، مسلمانوں کی معاشرتی زبوں حالی اور اخلاقی گراؤ کی جیتی جاگتی تصویر پیش

کی ہے، اس وقت کے کئی نامور صحافیوں اور قلم کاروں نے بھی کچھ ایسا ہی نقشہ چسپا تھا۔ اس نے زیادہ کردار کی گراوٹ اور کیا ہوگی کہ کئی مسلمانوں کی جانیں بچنے کے لئے جو اسلمہ اہل شرقتی پنجاب بھیجا گیا تھا، وہ کئی جگہ ہندو بلوائیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے ہندوستان پر اسی طرح کے گمراہ ہونے کے ساتھ آٹھ سو سال حکومت کی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک طرف بقول علامہ اقبال "شیعہ ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے" (خطبہ الہ آباد) دوسری طرف مسلمان حکمران اتنے وسیع و عریض ملک میں آٹھ سو سال تک ایک ایسا کثیر النسل و عقیدہ معاشرہ **Plural Society** قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے، جس میں مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ہندوستان میں اپنی کثیر التعداد رعایا کے ساتھ مسلمان حکمرانوں کا میل جول عدل و انصاف، میانہ روی، رواداری اور مروت و شفقت پر مبنی تھا اور ہندوان کے ہندو و قدردان تھے بلکہ ان پر دل و جان سے فدا تھے۔ مسلمانوں کی حکومت کے دو واضح اصول مذہبی آزادی اور معاشرتی انصاف تھے۔ مسلمان حکمرانوں کا قانونی انصاف اس قدر سخت گیر تھا کہ اس کے تعاقب میں مسلمان شہزادوں تک کی گردنیں اڑانے سے گریز نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسے انصاف کے پس منظر میں ہندو سپاہی اور سپہ سالار مسلمانوں کی طرف سے ہندو راجاؤں کے خلاف بہ مثال جانفشانی اور دلیہ کی سے لڑتے۔ محمود غزنوی سے لے کر اورنگ زیب عالمگیر تک مسلمان بادشاہوں کے نمایاں سپہ سالار راجپوت مہاراجے ہوتے تھے۔ بقول ڈاکٹر تارا چند "مسلمان ہند مرتبہ وک تھے، جنہوں نے تمدنی طور پر ہندوستان کی تہذیب پر نمایاں اثرات مرتب کئے۔ ہندو تان۔ مسلم دور میں ہندی مسلم معاشرے نے ایک خوش نما شکل اختیار کر لی جس کا دار و مدار اخوت و بھائی گیری اور محبت کی فراوانی پر تھا۔ اس معاشرہ کی تشکیل میں مسلم سول سوسائٹی نے بڑا حصہ لیا۔ روایات مسلمان عالم فقیہ، فلسفی، صوفی، عارف، شاعر اور ہنرمند تھے، مرکزی رہا دایا۔ چنانچہ ہندو تان میں اسلامی ریاست کے استحکام میں علماء اور صوفیاء کرام کے یادی رول میں ایک بڑا حصہ شامل ہے۔" بقول پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اکرم اکرام "مسلمان عدالتوں نے جو ہندو مسلم معاشرہ وسیع و آشنائی اور محبت و مروت کی اساس پر قائم کیا، اس کی بنیادیں تھیں۔ ایک مسلم فاتحین کی قوت دوسری ان کی اخلاقی قوت۔"

یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر ہندی مسلمان ایسے شاندار ماضی سے وارث تھے تو پھر وہ
 ہندوستان پر قابض ہوتے ہی اتنی سرعت کے ساتھ اخلاقی کراوٹ کا کاروبار
 کیا کرتے؟ برنارڈ لوئس کی زبان میں لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ **What Went Wrong** یعنی ہم کہاں سے بھٹک گئے؟

آج کل اس سوال کا جواب دینا بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ اس کا جواب ہر امالی انداز میں
 دی آئیکھوں کے سامنے دیا جا رہا ہے اور سٹیج بلد الانبیاء، عراق ہے۔ عراقی مجاہدین اور وطن
 ہنر امریکی دشمنوں سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے ان ہم وطن عراقیوں پر حملہ آور ہو رہے
 ہیں، جو امریکی قابض افواج سے تعاون کر رہے ہیں۔ تاریخ عالم قابض دشمن سے ہر قسم
 کی نیکوایک گھناؤنا جرم قرار دیتی ہے۔ آزادی وطن کے لئے لڑنے والوں کی نظر میں دشمن کی
 شہر سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس کی وشی
 سمیت کے تمام ہمدردوں کو ایک ایک کر کے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں باکردار مجاہدین فرنگیوں کی توپوں سے ٹکرائے یا پھر تختہ دار پر
 لٹ گئے۔ جو باقی بچے انہیں جس دوام بعیور دور یاے شور کی سزا دی گئی۔ گویا ۱۸۵۷ء کی جنگ
 کی ایک ایسا سانحہ تھا، جس میں سے ہندوستان کے مسلمانوں کی بے لوث، باکردار قیادت کا
 نام ہو گیا۔ ابن خلدون کے خیال میں اگر ایک قوم مفتوح ہو کر فاتح کے انداز اپنالے تو مردہ
 ہو جاتی ہے۔ جب کہ سروسٹن چرچل رقمطراز ہیں کہ جب کوئی مفتوح قوم اپنے فاتح کے تمدن کو
 اپنتی ہے تو درحقیقت وہ اپنی غلامی کی بنیادیں راسخ کرتی ہے۔ تو میں دوسروں کی نقالی کر کے
 نیکو ہوا ہو جاتی ہیں۔

میرے لئے یہ بات المیہ سے کم نہ تھی کہ اسلام آباد کی سارک کانفرس میں جب اٹل بھاری
 پانی نے اپنی تقریر میں ان جانثاروں کی طرف اشارہ کیا تو دوسری طرف سمجھنے والا کوئی نہ تھا
 بلکہ ان میں زیادہ تر دشمن کے حامیوں کی اولاد تھے، جن کی ساری کائنات فرنگی حکمرانوں کو
 سمیت مارنے کے گرد گھومتی تھی۔ مزید حیرت اس بات پر ہے کہ ہم اب تک علامہ اقبال کے
 جانثار و سرسید احمد خان کے فرنگی نواز فکر سے آلودہ کرنے سے باز نہیں آئے۔

جدید مغربی سائنس سے نئی مفکرین بلند کی عدم بانی سائنس داں بھی خدا پر یقین
 رکھتے تھے مثلاً:
 برتھرا میٹر کے موجد اور جدید لیمیا کے ایک اہم نام ان مہمونت نے کہا کہ سائنس ایسا ہا

ہے۔
 جدید رکازیات سے بانی جارت ریوینہ سے مطابق رکازات تخلیق سے زندہ ثبات ہیں

نہ جاندار انواع کو خدا نے تخلیق کیا ہے۔
 جانداروں کی سائنسی درجہ بندی کا بانی کارل لیننس تخلیق کے عمل پر یقین رکھتا تھا۔ اس
 رقاء کے تمام نظریات کی مخالفت کی تھیں خواہ وہ ڈارونزم ہو یا پھر لیمارزم۔
 یہ فرد حیاتیات کا ایک اہم نام لوئی پاچر کہتا ہے کہ محض مادے سے زندگی پیدا نہیں ہوسکتی۔
 مگر تو خدا کا معجزہ ہے۔

جرمن ماہر طبیعیات میکس پلانک نے کہا کہ خدا ہی کائنات کا خالق ہے اور اس نے زور
 بیان ہر سائنس داں کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

بیسویں صدی کے عظیم سائنس داں البرٹ آئن سٹائن کو یقین تھا کہ سائنس بے خدا نہیں
 جن اس کا مشہور قول ہے ”سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے“۔

جدید سائنس کو آگے بڑھانے والے کئی سائنس داں مذہبی تھے۔ وہ خدا پرست تھے انہوں
 کائنات کو خدا کی تخلیق گردانتے ہوئے سائنس کی خدمت کی تھی۔ یہی وہ طرز فکر ہے جو سب
 پہ اسلامی دنیا میں پیدا ہوا اور بعد ازاں مغرب منتقل ہوا۔ یہ تمام خدا پرست سائنس داں
 آسمان کی تخلیقات پر غور کرتے رہے تاکہ خدا سے آگاہ ہوسکیں۔ سائنس بالخصوص جدید
 سائنس کا ظہور اسی آگہی اور طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ پھر انیسویں صدی میں اس شعور کی جگہ غلط
 فہم نے لے لی جنہیں ہم ”مادہ پرستی“ کہتے ہیں۔

مادہ پرستی کی جانب جھکاؤ کا عروج اور زوال
 بیسویں صدی کا دور رواہ ہے کہ اسی عہد میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی گئی تھی۔
 تصورات اس وقت وجود میں آئے جب یورپی فکر پر مادہ پرستی کا فلسفہ حاوی ہو گیا۔ جو
 سائنس کو یونانی فلسفہ تھا۔

ان میں سب سے بڑی غلطی ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ ڈارونزم کی پیدائش سے پہلے
 سائنس کی اس شاخ کا درجہ حاصل تھا جو خدا کے وجود کے ثبوت فراہم کرتی تھی۔ مگر
 سائنس نے اپنی کتاب ”نیچرل تھیولوجی“ میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ ایک سادہ

مثلاً دیتے ہیں کہ گھڑی دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ اسے کسی گھڑی ساز نے تخلیق کیا ہے۔ بالکل
اسی طرح یہ فطرت کے ذریعہ ان اور نقش بھی اسی عظیم خدا کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

یہی ذارون نے نظریہ ارتقاء میں اس حقیقت کو جھٹلایا۔ اس نے سچائی کو بگاڑ کر مادہ پرستی۔
فریم میں جڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ تمام جاندار انوائس ٹیفس اندھے اتفاقات اور
حادثات سے وجود میں آئی ہیں۔ یوں اس نے مذہب اور سائنس کے بیچ ایک مصنوعی دیوار اٹھائی
اور سائنس کی کوشش کی۔ انگریز مصنفین مائیکل بچٹ، رچرڈ ڈولی اور بنری لنکن اپنی تصنیف "دینی
میراثہ" میں رقمطراز ہیں:

"ذارون سے ڈیڑھ صدی قبل آئزک نیوٹن کے عہد تک سائنس مذہب سے جدا نہیں ہوئی
تھی۔ بعد وہ مذہب کا ایک جزو تصور کی جاتی تھی۔ اس کے ماتحت تھی.... لیکن سائنس، ذارون
... میں اس (مذہب) سے الگ ہوئی۔ یوں وہ مذہب کی مخالف اور متبادل تصویر کے طور پر
... یوں۔ اس کے نتیجے میں مذہب اور سائنس نہ صرف الگ ہوئے بلکہ ایک دوسرے کے
مخالف بن گئے۔ اب انسانیت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان دو میں سے کسی ایک کا
انتخاب کرے۔"

نصف حیاتیت۔ بعد سائنس کی دیگر شاخوں مثلاً عمرانیات اور نفسیات کے ساتھ بھی جلی
چھو ہو۔ نوجوانی قوزم وڈ کر مادہ پرستی کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ فلکیات کی بھی
نقل میں اسات قدیم تمدنیوں کے افکار میں ڈھالا گیا ہے جو "ابدی کائنات" کا بعد
اصول پر مبنی ہے۔ اب یہی فکر عام ہو چکی ہے۔ سائنس کا اب نیا ہدف یہی رہ گیا ہے کہ وہ...
... فطرت کی تصدیق کرتی ہے۔ انہی غلط تصورات نے گزشتہ 150 برس سے سائنس کو ایک
... میں پھنسا دیا ہے۔ نہ جانے ماننے والے پائے رفتن۔ مختلف شعبوں سے وابستہ ہزاروں محققین
... اس میں مدد پر کام کر رہے ہیں کہ وہ ذارونزم اور دیگر مادہ پرستانہ نظریات کو
... ثابت کریں اور اس... لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔

... ان باتوں پر یقین ہے۔ بالکل برعکس نتائج دے رہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ مثلاً
تخلیق کے عمل کی تصدیق کرتی ہیں۔ آج سائنس کی دنیا یہ جان کر حیران ہے۔ جب فطرت کا
... دیکھا گیا ہے تو یہ حیرت و حیرت کا ایک نیا اور ترتیب ہمارے منظر ہوتے ہیں۔ اس
... بات سے... فطرت کی جڑیں کا نا شروع کر دی ہیں۔

... ان باتوں سے... فطرت کی جڑیں کا نا شروع کر دی ہیں۔
... فطرت کی جڑیں کا نا شروع کر دی ہیں۔

میں اتنی معلومات موجود ہوتی ہیں کہ وہ انسائیکلو پیڈیا کی 900 جلدوں میں سما جائے۔ انسانی
مذہب کی نقشہ کشی کرنے والے اہم ترین ادارے سیلیر اے جینوئکس سے وابستہ سائنس دان جین ماٹرز

تھے ہیں۔ اس نقشہ نے مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے۔۔۔۔۔ یہ بے حد پیچیدہ نظام ہے۔ اس کی
ترتیب و ترتیب دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں زبردست انتہاء کی ذہانت کا دخل ہے۔
اسی جذبہ حیرت نے پوری سائنسی برادری کو متاثر کیا ہے۔ سائنس دان اب مادہ پرستی اور
ڈارونزم جیسے نظریات دیکھ کر بھی حیران ہیں جنہیں اب تک وہ سچ سمجھتے آئے تھے۔ کچھ ماہرین
کے عام اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ حیاتی کیمیا دان، مائیکل ہیچ اپنی کتاب ”ڈارونز بلک
سائنس“ میں سائنسی دنیا کی صورت حال کے بارے میں لکھتے ہیں:

”گزشتہ چار عشروں سے حیاتی کیمیا صرف خلیے کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اس
میدان کو جتنا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں ہزاروں، لاکھوں ماہرین درکار ہیں جو اپنی عمر کا بہترین حصہ
تجربہ گاہوں میں اس اہم کام میں صرف کر سکیں گے۔“

خلیات پر تحقیق اور حیات کی سالماتی سطح پر کھوج کے بعد یہ نتائج واضح اور روشن ہو چکے ہیں
کہ یہ سب فطرت میں نقش و نگار اور ترتیب کا کرشمہ ہیں۔ یہ نتائج اتنے واضح اور آنکھیں کھول
دینے والے ہیں کہ انہیں سائنسی تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل ہونا چاہیے۔

”مگر یہ کیا ہوا کہ (مغرب میں) نہ ہی جھاگ اڑاتی بوتلیں کھلیں۔۔۔۔۔ نہ ہی تالیاں بجائی
گئیں۔ آخر سائنسی برادری اس زبردست دریافت کو گلے کیوں نہیں لگا رہی ہے؟ بس مختصہ یہی
ہے کہ جوں ہی وہ ذہانت بھری ترتیب کو قبول کریں گے تو دوسری جانب خدا کا تصور مسکرا رہا
ہوگا۔“

کچھ ہی حال فلکیات یا کونیات کا بھی ہے۔ بیسویں صدی کے نئے نظریات نے انیسویں
معدنی کے مادہ پرستانہ خیالات کو ڈھادیا ہے۔ پہلے بگ بینگ کا نظریہ آیا جو کہتا ہے کہ کائنات کا
انفار ہو تھا۔ اسے تخلیق کیا گیا ہے، اس کے بعد کائنات میں نفیس توازن، حسن اور نظم و ضبط
ذہانت ہوا جو انسانی حیات کے تحفظ کے لئے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس نظریے کو ”بشری
اصول“ (پتھر و پک پر نپل) کا نام دیا گیا ہے۔

میں جہ ہے کہ اب کونیات اور طبیعیات کی دنیا میں الحادی تصورات روبہ زوال ہیں۔ اس
سلسلے میں ایک امریکی ماہر طبیعیات رابرٹ گرٹھس کا لطیفہ بھی سن لیجئے: ”اگر ہمیں بحث کے لئے
کی طرح کی ضرورت ہو تو میں کلیہ فلسفہ میں جاؤں گا کیونکہ شعبہ طبیعیات اس معاملے میں کسی کام کا

نہیں رہا ہے۔

مختصر اہمارے دور میں مادہ پرستی کا فلسفہ دم توڑ رہا ہے۔ سائنس اب نئے سرے سے وہ اہم حقائق دریافت کر رہی ہے جو مادہ پرستی کے نظریات کا رد کرتے ہیں۔ اس طرح سائنس کا ایک نیا تصور جنم لے گا۔ یہ ”ذین ذیزائن“ کا نظریہ ہے جو گزشتہ دس سال میں امریکہ میں کامیابی سے عروج حاصل کر رہا ہے اور یہ ان نئے نظریات میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ برملا کہتے کہ ڈارون کا نظریہ سائنسی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے اور فطرت میں ذین ذیزائن کا تصور ہی تخلیق کے ثبوت بیان کرتا ہے۔

حرف آخر

خدا نے ہی تمام کائنات کو تخلیق کیا اور تمام انسانیت کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ جو کچھ تخلیق ہو چکا ہے اس کی کھوج کا نام ہی سائنس ہے۔ آفاقی رہنمائی کے ذریعے ہی سائنس آگے بڑھ سکتی ہے لہذا سائنس اور مذہب کے تصادم کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔

پوری تاریخ سے عیاں ہے کہ خدا پرستی ہی سائنسی ترقی کی ذمہ دار ہے۔ قرون وسطیٰ میں اسلامی سائنس کا ظہور اور آج کے دور میں مسیحی سائنس کی ترقی تاریخ کے یہ دونوں عظیم سائنسی انقلابات خدا پر ایمان ہی سے پیدا ہوئے۔ جبکہ آخر الذکر انقلاب نے پہلے یعنی اسلامی سائنس سے علم و حکمت اور کئی علوم مستعار لئے ہیں۔

قرآن نے سب سے پہلے اسلامی دنیا کو منور کیا اور بعد ازاں غیر مسلم یورپ کو اپنی تابندگی بخشی۔ اگر اسلامی دنیا میں کوئی زوال آیا ہے تو اس کی وجہ ہم خود ہیں کیونکہ ہم نے اس حکمت و سنہ انظری اور اخلاص سے کنارہ کر لیا ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عطا کئے ہیں۔

جبکہ مادہ پرستی کا مجموعہ قوانین اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ انیسویں صدی کے آغاز میں پیدا ہوا، بیسویں صدی کے وسط میں اپنے عروج کو چھو کر اب تباہی کے کنارے کھڑا ہے۔

خواہ اس کے ماننے والے کتنے ہی کٹر اور پر اعتماد کیوں نہ ہوں، مادہ پرستی اور اس کا اہم ستون، ڈاروینزم اگلے چند عشروں میں دھڑام سے آگرے گا۔

پھر سائنس اپنے درست اور واضح مجموعہ قوانین کی جانب پلٹے گی۔ یعنی عظیم ذیزائن اور اس پر تحقیق، فطرت کی دنیا میں ہم آہنگی کی تلاش جسے عظیم خدا نے تخلیق کیا ہے۔

زندگی اور موت کا سوال

جب ہمارا دین مکمل، ہمارا نبی ﷺ برحق اور ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ کی مچی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟

جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں غالب رہو گے اور یہ بھی کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ تو پھر ہم اس قدر مغلوب ہیں اور رسوا کیوں ہیں؟

مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں پر عرس بھی خوب شاندار طریقہ سے مناتے ہیں۔ ماہ محرم میں بھی کیا جوش و خروش ہوتا ہے۔ مالدار بھی بہت ہیں اور لاکھوں لوگ کوشیوں، کاروں اور کارخانوں کے مالک ہیں تو پھر یہ مردنی کیوں ہے اور یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے؟

ہر طاقتور ملک کی نظریں ہمارے ملکوں پر کیوں لگی ہیں اور ہر طرف خون مسلم اس قدر بے دردی اور ارزانی کے ساتھ کیوں بہایا جا رہا ہے؟

نکتہ وادبار کی موجودہ حالت سے نکلنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور کون سے لائحہ عمل پر چل کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں

دنیاۓ اسلام کیلئے وقت کے اس اہم ترین سوال کا تفصیلی جواب معلوم کرنے کیلئے

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ

کی مندرجہ ذیل تصانیف ضرور پڑھیں

حقیقت وحدت الوجود
پلاسٹک کوریت - 25/- روپے

چراغِ راہ
جلد 240 صفحات قیمت - 100/- روپے

تفسیر ملت (اسلامی)
جلد 240 صفحات قیمت - 100/- روپے

ادارہ اسلامیات 190 نئی انارکلی لاہور

مدینہ کتاب گھرانہ دو ہزار گوبرا نوالہ

دیوانہ اکیڈمی پلاٹ نمبر 9 S.T. ہلاک نمبر 3 کلاں

بمقام راستہ ہم سے بذریعہ پانی پانی گھرانہ قراقرم

مرکز تعمیر ملت سلسلہ عالیہ توحید یہ پوسٹ بکس نمبر 500 کوہرا -

بابی سلسلہ کی دیگر تصانیف

قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا ماحصل اور سلوک کے ادوار ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا مکمل نقشہ اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسانی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

تعمیر ملت

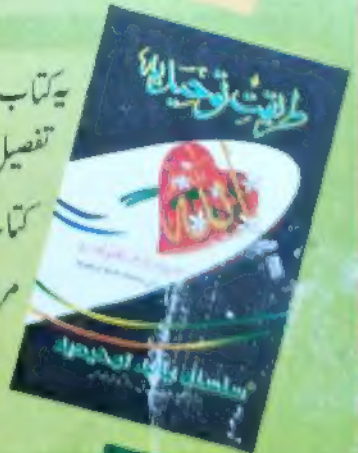
سلسلہ عالیہ توحید

کتاب ہدایاتی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوال امت میں امراء، علماء، صوفیا کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف خفۃ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید یہ قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

چراغِ راہ

سلسلہ عالیہ توحید

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید کا آئینہ ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں ایک مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوراق و اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

کتاب ہذا وحدت الوجود کے موضوع پر ایک مختصر مگر نہایت مدلل اور اہم دستاویز ہے خواجہ صاحب نے ذاتی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کیا۔ ابن عربیؒ کے نظریہ وحدت الوجود اور حضرت محمد دالہؒ کی وحدت شہود میں فرق انسان کی بقا اور ترقی کیلئے مدہب کیوں ناگزیر ہے۔ وہ بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا۔ روحانی سلوک کے دوران تمام بزرگان عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

